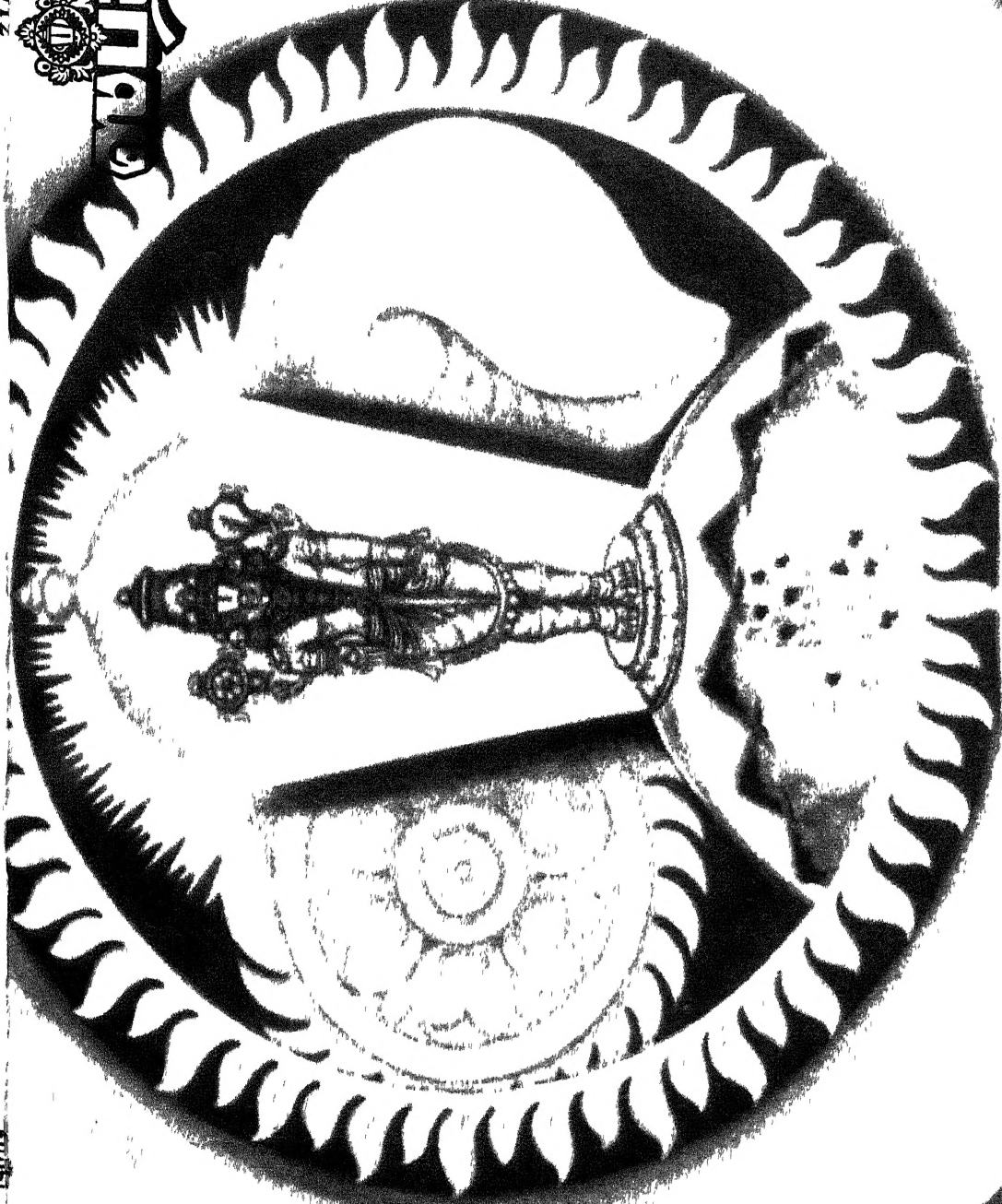

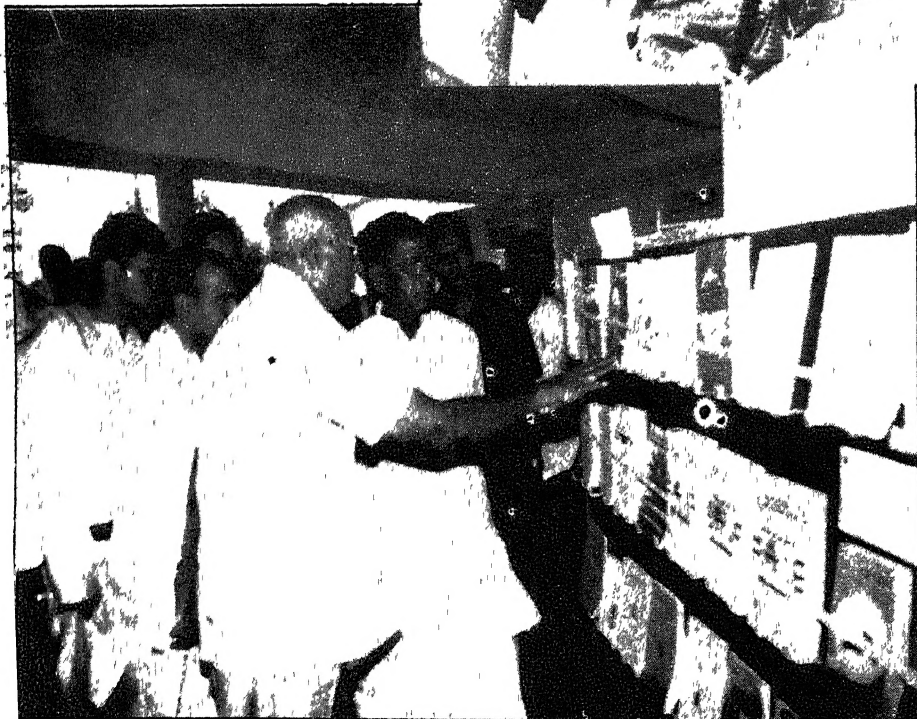
பிப்ரவரி, 1990

செய்தகூறு

விலை ரூ. 1/-

திருமலை திருப்பதி தேவஸ்தான சமய மாத இதழ்

உயிருளே இயங்கும நீயே
உளமுகத் தேவன ஆவாய்
மயலறு முனிவோர் செய்யும்
அக்னி ஹோத்திரமும் நீயே !
பயனதற்(கு) அருள வோயும்நீ
பயனுமாய் இருப்போ யும்நீ
மயர்விலா வேதங்கள் நீயே !
வேளவிகள நீயே ! கோவே !

—ஆதித்ய ஹ்ருதயம்
தமிழாக்கம் ; கவிஞர் எம். ராஜ்

ஸப்தகிரி

பிப்ரவரி - 1990

தனிப்பிரதி ரூ. 1

மலா 20

வருடச் சந்தா ரூ. 12

இதழ் 9

உள்ளுறை

பக்கம்

அந்நிலையும் அவவண்ணமும்	5
ஆதிரைத்திருநாளும் மஹாவியதிபாதமும்	9
சிவாகமங்கள்	13
“ஐத” சிறக்கவே மாகழி	15
பட்டி வழிபட்ட பட்டமச்சரா	17
இறையணாவும் வழிபாடும்	21
கருணைக் கடலாம் கந்தனும் காந்தனும்	24
நவகிரகங்களும் கேஷத்திரங்களும்	31
மரம் சொல்லிய உண்மை	33
கோவிந்தனும் குருகுலவாசமும்	35
தத்துவம் காட்டும் இந்தியத் தாசனங்கள்	37
சூரிய வழிபாடு	41
விபூதி தரிக்கும் முறை	45
திவ்ய பரபந்த பத் இடக்குறிப்பு அகராதி	46
திருமங்கை ஆழ்வார்	49

அட்டைப்பட விளக்கம்

முன்னட்டை	சூரிய மண்டல நாயகனாக ஏழுமலையான
முதல் உள்அட்டை	திருமலையில் ஆந்திர மாநில முதல்வர் அவர்கள்
2-வது உள்அட்டை	திருப்பதியில் ஆந்திர மாநில முதல்வர் அவர்கள்
பின்னட்டை	ஆடலரசனாக வெள்ளிமலையான

சிறப்பாசிரியர்

அச்சிடுபவர்

திரு. சிவச் செங்கடபதிராஜா
IAS,

திரு. எம். விஜயகுமார் ரெட்டி,
மேலாளர்,

செயலாட்சித் தலைவர்,
திரு. தேவஸ்தானம், திருப்பதி,

திரு. தேவஸ்தானம் அச்சகம்,
திருப்பதி.

ஆசிரியர்

பிரதீகஞ்சு:

திரு. கே. சுப்பிரமணியம், எம்.ஏ.

EDITOR,

“Sapthagiri”

தலைப்பாசிரியர்

T. T. Devasthanams,

திரு. என். என். ராமசுந்தரி, எம்.ஏ.,

TIRUPATI.

உங்களுடன்

நாள் மலர்ந்தும், ஆகாயத்தில் ஆதவனின் ஒளிச்சுடர்கள் சிறிதேகூட மலராவிட்டால், மனிதனின் உடலும், உள்ளமும் சிறிதே முடங்கி விடுகிறது. மேலும் நாள் முழுவதும் கருமேகத்தால் வெண்மேகம் மூடப்பட்டிருந்தால் சிந்தனையும், செயலும் மனிதனிடமிருந்து முழுவதுமாக ஆக்கப் பூர்வமாக செயலிழந்து விடுகின்றன. இதனை நாம் நம் அன்றாட வாழ்வில் பெற்றிடும் சாதாரண அனுபவமாகும். இவ்வனுபவமே 'சூரிய ஒளியானது மனிதனின் ஊட்டச் சத்து' எனப்பதைத் தெளிவுபடுத்தியது. இத்தெளிவினை விஞ்ஞானம் நமக்கு நன்கு அறிவுறுத்தியதற்கு முன்பே, இம் மண் அப்பரிதியின் பெருமை நன்கு அறிந்திருந்ததால், பகலவன் வழிபாடு ஒரு பழமையான வழிபாடாகவே அமைந்து விளங்குகிறது.

'உலகின் கண்ணாக, கண்கண்ட தெய்வமாக, கர்ம சாக்ஷியாக, நாளின் பிறப்பாளனாக, காற்றுக்கும் கனலுக்கும் தலைவனாக, ஞான ஸ்வரூபியாக, ஆதவனை பவிஷ்ய புராணம் புகழ்கின்றது. மூலப்பொருளின் மொத்த உருவமாக சாந்தோக்ய உபநிஷத் பகலவனைப் பெருமைப்படுத்துகிறது. வேத ஸ்வரூபியாக வேயோனை வேதங்கள் விதந்தோதுகின்றன. உயிர்களின் ஆனமாவாக விளங்கிடும் சூர்யனை 'ஞாயிறு போற்றுவும்' என்றும், 'பலா தொழத் தோன்றி ஏழுந விளங்கிய சுடரினும்' என்றும், 'உலகம் உவப்ப வலன் ஏர்பு திரிதரு பலர்புகழ் ஞாயிறு' என்றும் பலவாறு பாராட்டு கின்றன தமிழ் இலக்கியங்கள்.

வெளிச்சத்தைவிட இருட்டையே பாதுகாப்பாகக் கருதி வந்த அந்த 'இருண்ட காலத்தின்'போது, வெப்பத்தை யும் ஒளியினையும் பாய்ச்சிட்ட அப்பகலவனைக் கண்டு மனிதன் உள்ளிட்ட பல உயிர்கள் அஞ்சி வாழ்ந்தன. ஆனால் அவ் அச்சமே பின்னர் மனிதனை, அப்பகலவனை வழிபடச் செய்தது. ஆதவன் அளித்திட்ட அவ்வெப்பமே, ஒளியுமே அவன் வாழவும், அதற்கு உதவிப் புரிந்திட்ட தாவர இனம் உயிர் வாழவும் உதவி புரிகின்றன எனப்பதை, தனக்கே உரிய சிந்தனை உணர்வால், மனிதன் கண்டு தெளிந்தான். இரவில் வேட்டையாடி விலங்கோடு விலங்காக வாழ்ந்த அவன் சூர்யனின் உதவியால் பகலில் வேட்டையாடி இரவில் உறங்கிடும் வாழ்க்கையில் அமைதி கண்டான். பின்னர் சூர்யன் தந்திட்ட பருவ மாறுபாடுகளைக் கண்டு வியந்திட்ட அவனது அறிவு வேளாண்மையின் அவசியத்தை உணரச் செய்தது. இதுவே மனித நாகரிகத்திற்கு அடிகோலியது. ஆன்மீக உணர்வு மலர்ந்திட வித்திட்டது.

அன்றைய மனிதனின் இவ்ஆன்மீக வளர்ச்சிக்கு உரமிட்டது சூரிய வழிபாடேயாகும். இவ்வழிபாடு இந்திய மண்ணுக்கே உரியதாகாமல், மெஸ்பொடெமியா, எகிப்து, கிரேக்கம், மெக்ஸிகோ எனும் அயல்நாடுகளின் மூத்த நாகரிக வாழ்க்கையிலும் முக்கியத்துவம் பெற்றது என்பது உலக வரலாறு கூறும் செய்தியாகும். சுமார் கி. மு. 30-ஆம் நூற் றாண்டிலேயே பிரமிடுகள் எனும் சூர்யனார் கோயில்கள் கட்டப்பட்டதும், அங்கு நரபலி கொடுக்கப்பட்டதும் இவ்வழிபாட்டின் தொன்மையைக் குறிக்கும். புதுமைகள் கொண்ட 'மாயா' நாகரிகத்திலும் இச்சூர்யனார் வழிபாடு மேற்கொள்ளப்பட்டது இவ்வழிபாட்டின் பெருமையைக்குறிக்கும். சூர்யனைத்தந்தையாகவும், பூமியைத்தாயாகவும் போற்றி, அம்மண்ணில் வாழும் தம்மை அதன் படைப்புகளாகக் கருதி, அவைகளால் வளர்க்கப்பட்டு, இறுதியில் உடலை மண்ணுக்கும், ஆத்மா எனும் உள்ளத்தை விண்ணுக்கும் ஒப்படைக்கவே செய்தான். ஆம் பிறப்பும் இறப்பும் சூர்யனின் சக்தியால்தான் என்றுணர்ந் தான். அச்சக்திக்கே தன் வாழ்க்கையில் முதலிடம் தந்திட்டான், முதல் வழிபாடு புரிந்திட்டான்.

இவ்வளவுச் சிறப்புக்கும் உரியவனான அவ்ஒற்றைத் திகிரியானுக்கு ஏன் இந்தப் புண்ணிய பூமியில் விரல் விட்டு எண்ணும் அளவுக்கு சில கோயில்கள் மட்டுமே எழுப்பினான் என்பது வியப்பூட்டும் ஒரு கேள்விக்குறியாகும். பின் னர் எழுந்த இந்து சமயக் கடவுள்களுக்கு மட்டும் வானளாவும் கோயில்களைக் குறிப்பாகத் தென்னாட்டில் கட்டி வைத் தனர். மேலும் சூர்யனார்க்கு எழுப்பப்பட்ட அச்சில கோயில்களிலும், ஓரிரண்டு கோயில்கள் வழிபாட்டிற்காக முக்கியத்துவம் பெற்றாலும், மற்றவை அக்கோயில்களின் சிறு வேலைப்பாடுகளுக்கே முதனமைப் பெற்றுள்ளன என்பதை எண்ணிப் பார்த்திடின், வியப்புதான் மீண்டும் மிஞ்சுகிறது. அதிலிலிருந்து ஆதவனுக்கும் மானிடனுக்கும் உள்ள உறவே இந்நிலை யினைத் தோற்றுவித்திருக்க வேண்டும் என்பதே இவ்வியப்புக்கு விடையாக அமையும். 'ஆம்' உறவுகள் நெருங்கிடும்போது உள்ளங்கள் ஒருங்கிணைந்திடும்போது உருவங்களுக்கு அங்கு மதிப்பிலலை. ஒரு குடும்பத்தில் தாய் மகன் ஒன்றாக வாழ்ந் திடும்போது, நாள்தோறும் மகனை தாய் வாழ்த்தலும், மகன் தாயை வணங்கலும் நடைமுறையில் பொதுவாக நடை பெறுவதில்லை. எனினும் அவர்களுக்கிடையே உள்ள உறவின வலிமைக்கு ஈடு இணை ஏதுமில்லை. இந்தக் கண்ணோட் டத்தில்தான் பகலவனுக்கும் மனிதனுக்கும் உள்ள இணைப்பினை, உறவினைக் கண்டிடல் வேண்டும்.

அர்ச்சையில் ஆழங்கால்பட்ட மனிதன் அவ்அர்ச்சை நிலையினையும் பொது இடங்களிலேயே கண்டு, வணங்கி மகிழ்ந்திடவே விரும்புகின்ற நிலையில், ஆக்கல், அளித்தல், அழித்தல் நாயகனாக விளங்கி, ஆஸ்திகர்களாலும் நாஸ்திகர் களாலும் ஒரு சேர வணங்கப் பெற்று, உலகப் பொது சமயத் தலைவனாக விளங்கிடும் அப்பகலவனை நாள் தவறாமல், காலங் கடக்காமல் நம்மைத் தேடிவரும்போது, நமது உள்ளமே அவனுக்குக் கோயிலாகிறது. இரு கை கூப்பி அவனைக் காண்டலே சிறந்த வழிபாடாகமைகின்றது. ஆதவன் வழங்கிடும் வெப்பம் நம் ஆனமக் கதவுகளைத் திறந்து, நம் அறிவில் தன் ஞான ஒளியினை வீசிடும்போது, உண்மையிலேயே ஆதவனால் நாம் ஆட்கொள்ளப்படும் அதிசயம் நிகழவே செய்கின்றது. ஊனக் கண்களால் அவனைக் கண்டிடச் செய்து, நம் ஞானக் கண்களைத் திறந்திட வழிவகுக்கும் அவன் அருமைதனை நினைந்து அவனடிப் போற்றி, நம் பிறவிக்குப் பெருமை சேர்ப்போமாக!

செய்திச் சுருக்கம்

15-1-90 அன்று திருமலைக் கோயிலில் பாரிவேட்டை எனும் கோயிற திருவிழா வெகுச் சிறப்பாக நடைபெற்றது. பாரிவேட்டை மண்டபத்தில் உத்சவர்க்கு சிறப்பு வழிபாடுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன. தொடர்ந்து தி.தி.தே. அன்னமாச்சார்யா திட்டக் குழுவைச் சேர்ந்த இசைக் கலைஞர்களால் இன்னிசைக் கச்சேரி நிகழ்ச்சி ஒன்று நடைபெற்றது. திருமலை உதவி செயலாட்சித் தலைவர் தி.தி.தே. தோட்டத்துறைக் கண்காணிப்பாளர் திரு. தம்மண்ணு, ஆந்திர மாநில சட்டமன்ற உறுப்பினர் திரு. பாப்பி ராஜு ஆகியோர் இச்சிறப்பு நிகழ்ச்சியின்போது உடன் இருந்தனர்.

ஃ ஃ ஃ

15-1-90 அன்று திருமலைக்கு மத்சிய சட்டத்துறை அமைச்சர் திரு.

தினேஷ் கோஸ்வாமி அவர்கள் வருகை புரிந்தார்.

ஃ ஃ ஃ

11-1-90 முதல் 13-1-90 வரை முனறு நாட்களின்போது திருமலை மற்றும் திருப்பதியில் நடைபெற்ற பல்வேறு சமயம் மற்றும் சமூக நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொள்ளும் வகையில் ஆந்திர முதல்வர் திரு. எம். சென்னா ரெட்டி அவர்கள், இரண்டாவது முறையாக முதல்வர் பதவி ஏற்றபின், முதல் தடவையாக திருமலைக்கு வருகை புரிந்தார். திருமலைக் கோயிலில் தக்க கோயில் மரியாதைகளுடன், ஆந்திர மாநில அறநிலையத்துறை அமைச்சர் திரு. மாகண்டி ரவீந்தர நாத் செளத்ரி, தி.தி.தே. செயலாட்சித் தலைவர் மற்றும் பல உயர் தேவஸ்தான அலுவலர்களால் வரவேற்கப்பட்டார். 12-1-90 அன்று திருமலைக் கோயிலில் நடைபெற்ற 'அபிஷேக' சிறப்பு நிகழ்ச்சியினைக் கண்டுகளித்தார். பின்

னர் திருமலையில் சில குடில்களின்மீது கட்டப்பட்ட முதல்தள தங்கு அறைகளைத் திறந்து வைத்தார். பிறகு பாதாள கழிவுநீர்த திட்டம் ஒன்றிற்கு அடிக்கல் நாட்டினார். திருமலையில் தி.தி.தே. சமய நூல் மற்றும் ஒலிப்பேழை காட்சி அரங்கு ஒன்றினைப் பார்வையிட்டார். திருப்பதியில் சுமார் ரூ. 1.17 கோடி செலவில் கட்டப்படவிருக்கும் தி.தி.தே. ஸ்ரீ வேங்கடேஸ்வரா கலையரங்கு ஒன்றிற்கு அடிக்கல் நாட்டினார்.

12-1-90 அன்று திருச்சானூர் ஸ்ரீ பத்மாவதி தாயார் திருக்கோயிலுக்கு வருகை புரிந்தார். பின்னர் அன்று காலை திருப்பதியில் உள்ள தி.தி.தே. நிருவாகக் கட்டிட வளாகத்தில் நடைபெற்ற தேவஸ்தான ஊழியர் கூட்டத்தில் பங்கேற்று உரையாற்றினார். இக்கூட்டத்திற்கு ஆந்திர மாநில அறநிலையத்துறை அமைச்சர் திரு. ஆர். செங்கா ரெட்டி, திருப்பதி தொகுதி பாராளுமன்ற உறுப்பினர் திரு. எம். ராமி ரெட்டி, மற்றும் ஆந்திர மாநில சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் திருமதி. ஜி. அருணா, திரு. பாப்பி ரெட்டி ஆகியோர் பங்கேற்றனர். எஸ். வி. கலைக்கல்லூரி விரிவுரையாளர் திரு. நரசிம்மா ரெட்டி அவர்கள் ஊழியர்களை வரவேற்க தி.தி.தே. ஊழியர் சங்கத் தலைவர் திரு. ஏ. செங்கா ரெட்டி சார்பில் திரு. காமி செட்டி ஸ்ரீநிவாசலு செட்டி அவர்கள் திரு. எம். சென்னா ரெட்டி அவர்களைப் பாராட்டும் வகையில் 'கவிதையில் பாராட்டுப்பத்திரம்' ஒன்றினை வாசித்தார். பின்னர் முதல்வர் அவர்கள் தம் சிறப்புரையில் தி.தி.தே. ஊழியர்கள் தங்கள் கடமை தவறாது, நேர்மையாக பணிபுரிவதே திருமலைக்கு வருகை புரியும் யாத்திரிகர்களுக்கு புரிந்திடும் ஒரு மகத்தான சேவையாக அமையும் என்று கூறினார். பின்னர் தி.தி.தே. மக்கள் தொடர்பு அலுவலர் திரு. ஆர். குர்ய நாராயண மூர்த்தி அவர்கள் நன்றி நவீனார்.

ஃ ஃ ஃ

இவ்வாண்டின் முதல் நாளான 1-1-90 அன்று திருமலைக்கு சுமார் 85,000 யாத்திரிகர்கள் வருகை புரிந்தனர். இதுபோது திருமலைக் கோயிலின் வருமானம் சுமார் ரூ. 54.6 இலட்சமாகும்.

சந்தாதாரர்களுக்கு. . .

31-3-90—ஆம் தேதியுடன் முடிவடையும் ஸப்தகிரி சந்தாதாரர்களின் எண்கள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. சந்தாவைப் புதுப்பித்துக்கொள்ளும்போது, தங்கள் சந்தா எண்களைக் கண்டிப்பாகக் குறிப்பிடவும். புகார்களுக்கும், விவரங்களுக்கும் 'ஆசிரியர்' ஸப்தகிரி, தி.தி.தே. திருப்பதி எனும் முகவரியுடன் ஆங்கிலத்தில் தொடர்பு கொள்ளவும்.

4	6	33	40	71	91	93	95	101	128	172	174	184
187	293	296	298	372	376	385	390	436	458	479	501	741
956-A	1030	1110	1148	1215	1216	1296	1356	1381	1398			
1404	1427	1428	1457	2224	2648	2661	2662	2665	2674			
2677	2681	2686	2693	2698	2699	2705	2719	2721	2726			
முதல்	2728	2734	2737	2738	2744	2749	2750	2756	2760	2770		
2781	முதல்	2783	2787	2789	2793	2798	2802	2805	2810	2817		
2828	2831	2833	2836	2838	2962	3911	3929	3935	3936			
3940	3943	3947	முதல்	3950	3952	முதல்	3954	3959	3962			
3968	3869	3982	3983	3989	முதல்	3993	3997	4000	முதல்			
4002	4007	4009	4013	4014	4016	4018	4028	4033				
4043	முதல்	4045	4048	4050	4055	4058	4061	4070				
4071	4075	4083	4084	4088	4091	4338	4481	5386	5387			
முதல்	5406	5408	5410	5411	5416	முதல்	5423	5425	முதல்			
5431	5433	5136	முதல்	5445	5447	முதல்	5452	5454	முதல்			
5459	5461	முதல்	5464	5471	5472	5480	5484	5573	முதல்			
5577	5578	5611										

அந்நிலையும் அவ்வண்ணமும்

எல்லாமாய்ப் பரந்து எல்லாவறையும் கடந்து நிற்பவன் இறைவன். எல்லாவறையும் கடந்து நிற்பதால் கடவுள் என்றும், எல்லாவற்றுக்கும் இறுதியில் இருப்பதால் இறைவன் என்றும் அவன் அழைக்கப்படுகிறான். எல்லாவற்றிலும் பரந்து நிற்பதால் அவன் இல்லாத பொருள்களே இல்லை.

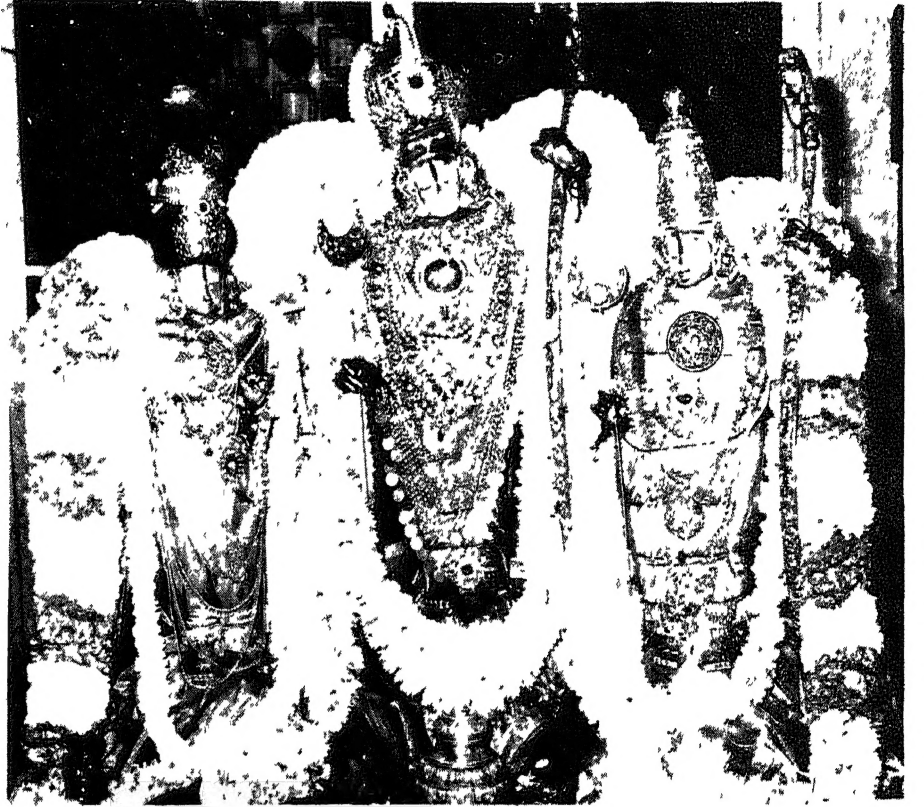
‘ஒன்றும் நீ அல்லை அன்றி ஒன்றில்லை யார் உன்னை அறியகிறாரே’ என்பது மணிவாசகம்.

‘ஆக்கையுள்ளும் ஆவியுள்ளும் அல்ல புறத்தினுள்ளும் நீக்கமின்றி எங்கும் நின்றும்! (4-7-6)

என்பது திருவாய் மொழி. வெளியிலும் அவன் எல்லாவறையும் கடந்து நிற்கிறான், உள்ளிலும் அனைத்தையும் கடந்து நிற்கிறான். இதனைக் கடப்பு நிலைத்தன்மை (transcendence) என்பர். எங்கும் பரந்த நிலையை நீக்கமற்ற நிறைதல் (immanence) என்பர். இவ்விரு நிலைகளும் பொருந்திநிற்பதால் அவன், பரம்பொருள் என்றழைக்கப்படுகிறான்.

வைணவத்தில் :

இதனை மனதில் வைத்துக் கொண்டே வைணவம் அவனுக்கு 5 நிலைகளை வகுத்தது. பரத்துவம், வியூகம், விபவம், அர்ச்சாவதாரம், அந்தர்யாமி எனபன அந்த 5 நிலைகள் எல்லாவற்றுக்கும் மேலானது பரத்துவம், ‘மிக உயர்ந்தது’ என்பது அசொலலுக்குப் பொருள். ‘உயர்வற உயர்நலம்’ என்று நமமாழ்வார் இந்நிலையைக் குறிக்கிறார். நித்திய சூரிகள் கண் இமைக்காமல் எம்பெருமானைக் கண்ணாரக் கண்டு அனுபவிக்கும் நிலை இது. ‘அயர்வறும் அமரர்கள் அதிபதி’ என்ற தொடரில் ‘அமரர்கள்’ என்பது நித்திய சூரிகளையே குறிக்கும்.

பரம்பொருளின் இரண்டாவது நிலை வியூகம் எனப்படும். பாறகடலில் ஆதிசேடன் குடைபிடிக்க, திருமகள் கால பிடிக்க எம்பெருமான் பாம்புப் படுக்கையில் சயனித்திருக்கும்போதும் அது; ‘உறங்குவான்போல் யோகம்’ செய்கிறான் பெருமான். அந்நிலையில் அவனது நாபியிலிருந்து முனைத்திருக்கும் கமலத்தில் பிரம்மா அமர்ந்திருக்கிறார்.

விபவம் என்பது இறைவனது மூன்றாம் நிலை. உலகத்தின் நலனுக்காக இறைவன் மரிதச் சட்டை தாங்கி நிற்கும் போலம் இது அவதாரம் என்றும் இந்நிலையைக் கூறுவர் நமபொருட்டு மேலிருந்து இறங்கிவரும் அவன் கருணையைக் காட்டுகிறது இது. அவதாரங்களை மூன்று வகையாகப் பிரிப்பர். ஆவேச அவதாரம், அமச அவதாரம், பூர்ண அவதாரம் எனப்பவை அவை. குறுகிய காலத்தில் தன பணியை முடிக்க உண்டாவது ஆவேச அவதாரம். நரசிம்ம அவ

டாக்டர். தி. நா. பிரணதார்த்தி ஹர்ஷ், மதுரை

தாரம் இத்தகையது இறைவனது அம்சம் இப்புவிபில் மனிதனுட்பிறந்து அவதார நோக்கத்தை நிறைவேற்றிக் கொள்வது அம்ச அவதாரம். பரசுராமா, பலராமர் போன்றோர் இவ்வகையில் அடங்குவர். இறைவன் தன்னைத்தானே முழுதும் மனித உருவில் படைத்துக் கொள்ளுவது பூர்ண அவதாரம். கிருஷ்ணர், இராமர் பூர்ண அவதாரம் ஆவர். இவ்வாறு மனிதர் துயர்நீக்க மனிதனைவே இறைவன் மேலிருந்து கீழிறங்கி வருவது அவனது செளலப் பியத்தைக் (சரிமை) காட்டுகிறது. அவதாரத்தில வைத்ததுள் வாழ்வாங்கு வாழ்ந்து காட்டுகிறான் பரமன். அநீதி அதிகமாகும் போதும், நீதி குறையும்போதும் அவதாரித்து அறத்தை நிலை நாட்டுவது அவதார நோக்கமாக அமைகிறது. நல்லவர்

களைக் காதல், தீயவர்களை அழித்து, தருமம் தழைக்கச் செய்வது அவ தாரத்தின் பயனாகிறது.

அர்ச்சாவதாரம் என்பது நான் காவது நிலை. திருக்கோயில்களில் காணப்பெறும் இறைவன் திருமேனிகளை அர்ச்சாவதாரம் என்பர். இறைவன் திருமேனியை இறைவனாகவே எண்ணி வழிபடுதல் வைணவத்தின் சிறப்பியல்புகளில் ஒன்று. நின்ற திருக்கோலம், உட்கார்ந்த திருக்கோலம், கிடந்த திருக்கோலம் என மூன்று வகைத் திருக்கோலங்களைச் சிறப்பித்துச் சொல்வர். நின்ற திருக்கோலம் திருவேங்கடத்திலும், உட்கார்ந்த திருக்கோலம் ஸ்ரீவைகுண்டத்திலும், கிடந்த திருக்கோலம் திருவரங்கத்திலும் காணப்படுதல் மகிழ்வுக்கு உரியது.

அந்தர்யாமித்வம் என்பது ஐந்தாவது நிலை. இறைவன் இதய கமலத்தில் விளங்கித் தோன்றுதலைக் குறிப்பது இது. 'மலர்மிசை ஏகினன்' என்று திருவள்ளுவர் குறிப்பதும் இதனையே. இத்தொடருக்குப் பரிமேலழகர், "அன்பால் நினைவாரது உள்ளக கமலத்தின்கண் அவர் நினைந்த வடிவோடு விரைந்து சேறலின், 'ஏகினன்' என 'சிறந்த' காலத்தாற் கூறினார்", என்று எழுதுவார். இதய கமலத்தைத் தாமரையாகவே பேசும் உபநிடதம்.

இவ்வாறு இறைவனுக்கு 5 நிலைகளை ஏற்றி உரைக்கிறது வைணவம்.

சைவத்தில :

இறைவனை ஒளியாகவே கண்டு வழிபடும் நெறி சைவ நெறியாம். 'பார்முதல் அண்டம் எங்குமாய்ப் பரந்த படரொளிப் பரப்பாய்' இறைவனைக்

காண்கிறார் மணிவாசகர். இறைவனை 3 நிலைகளில் கண்டு வழிபடுகிறது சைவம். அவை ஒளி, சிவலோகம், சிற்றம்பலம் என்பன. ஒளி என்பது எல்லாம் கடந்த நிலை; ஆதியும் அந்தமும் அற்றது. இதனையே சோதி, தேச என்றும் அழைப்பர்.

சிவலோகம் என்பது இரண்டாவது நிலை. இங்கு சிவன் அவனது பரிவார தேவதைகளோடு வழிபடப்படுகிறான்.

'செடிசேர் உடலைச் செலநீக்கிச்

சிவலோகத்தே நமைவைப்பான்'

என்பது திருவாசகம். வைணவத்தில் கூறப்படும் வியூகம் போன்றது சிவலோகம். சிற்றம்பலம் என்பது இதய வெளி. வைணவம் இதனையே அந்தர்யாமித்துவம் என்று பகர்கிறது. 'தேசன் சிவலோகன் தில்லைச் சிற்றம்பலத்துள் ஈசனார்' என்று பேசுகிறது திருவெம்பாவை.

இவ்வாறு இறைவனுக்கு 3 நிலைகளை ஏற்றிப் பேசுகிறது சைவம்.

சாக்தத்தில் :

அண்டமெங்கும் பரவிக் கிடக்கும் சக்தியைப் பரம்பொருளாக வழிபடுவது சாக்த சமயம். சக்தியை அன்னையாகப் பேசுவது அதன் சிறப்பு. 'ஸ்ரீமாதா' என்று தொடங்கும் லலிதா ஸஹஸ்ர நாமம் 'அம்பிகா' (அன்னை) என்றே முடிகிறது. சைவத்தில் சிவனுக்குத் துணை போகிறாள் சக்தி. சாக்தத்தில் சக்திக்குத் துணை போகிறாள் சிவன். இரு சமயங்களிலும் சக்தியும் சிவனும் சேர்ந்தே வழிபடப்படுகின்றனர்.

சக்தன் அருள்தரின் சக்தி அருள

உண்டாம்

சக்தி அருள்தரின் சக்தன் அருள

உண்டாம்

என்கிறது திருமந்திரம். சக்தியும் சிவனும் ஒரு நாணயத்தின் இரு பக்கங்களாக அமைகின்றனா. சிவசக்தி ஐக்கிய ரூபத்தை வழிபடுகிறது சாக்தம்.

பரம்பொருளை அழகு வடிவாகவும், மந்திர வடிவாகவும், குண்டலினி வடிவிலும் கண்டு சிறப்பிக்கிறது அச்சமயம். இவற்றை முறையே ஸதூலம், குக்ஷமம், சூக்ஷமதரம் என்று

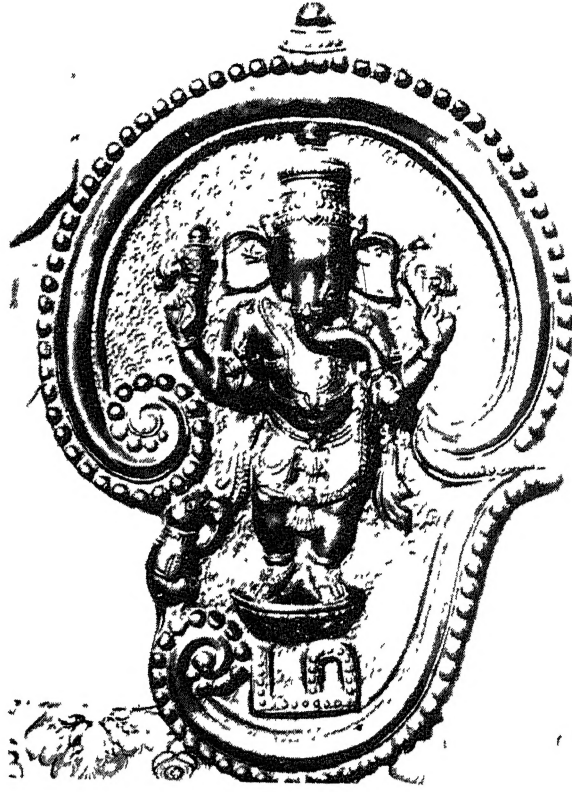

குறிப்பிடுவர். 'அழகுக்கு ஒருவரும் ஒவ்வாத வல்லி' என்று அபிராமி பட்டர் கூறுவார் (மகா லாவண்ய சேவதி) மந்திரங்கள் அ முதல் கூடி வரை 51 எழுத்துக்களால் ஏற்பட்டவை. எல்லா மந்திரங்களுக்கும் அவையே அடிப்படையாக அமைவதால் அவை 'தாய்' என்றும் 'விதது' என்றும் அழைக்கப்படுகின்றன. அன்றை அவற்றின் வடிவாகவே திகழ்வதால் 'மாத்தருகா வர்ண ரூபிணி' என்று அழைக்கப்படுகிறாள். மந்திரங்கள் பரம்பொருளின் ஒலிவடிவைக் குறிக்கும். மந்திரங்கள் சித்தியாகும் போதும் அதற்குரிய தேவதை அகக்கண்ணில் காட்சி தரும். இதனையே தெய்வக் காட்சி என்கிறோம். அது சூக்ஷ்மமானது. அதை விட நுண்ணியது குண்டினி வடிவம்.

பரம்பொருள் தனது விருப்பத்தினால் உலகைப் படைக்கிறது. பின்னர் அவ்வுலகினுள் தான் நுழைகிறது. அவ்வாறே உடம்பிலும் நுழைகிறது. உலகம் அண்டம் என்றும், உடல் பிண்டம் என்றும் அழைக்கப்படும். அண்டத்தில் நிகழ்வதே பிண்டத்திலும் நிகழ்கிறது. அண்டம் macrocosm என்றும், பிண்டம் microcosm என்றும் வழங்கப்படுகிறது.

உடம்பில் குண்டினி வடிவில் விளங்கும் சக்தி சுழுமுனை என்ற நாடியின் அடிப்பகுதியில் பாம்பு போல் சுருண்டு கிடக்கும். குண்டினி என்ற சொல்லிற்கே 'வளைந்து கிடப்பது' என்பது பொருள். மூச்சுக் காற்றை அந்த நாடியில் செலுத்தி, உறங்கிக் கொண்டிருக்கும் அச்சக்தியை விழிப்படையச் செய்தலவேண்டும். அது மேல்நோக்கிக் கிளம்பும். ஆறு ஆதாரங்கள் வழியே (புருவ நடுவை கடந்து) தலையில் இருக்கும் ஸஹஸரதனம் எனனும் தாமரையில் பரமசிவத்துடன் ஐக்கியமாகும். அப்போது அமுதம் உண்டாகும். அதைப் பருகி ஆனந்தத்தில் திளைக்கலாம். இவ்வாறு சிவசக்தி ஐக்கியம் சிறப்புப் பெறுகிறது.

இப்படி 3 நிலைகளில் பரம்பொருளைக் காண்கிறது சாக்தம்.

காண்பத்தியத்தில் :

காண்பத்திய மதம் கணபதியே முழு முதற்பொருள் என்கிறது. அவருக்குள் மற்ற எல்லாம் அடக்கம். கணபதிக்கு 5 வடிவங்களைக் காட்டுகிறார் வியாசர். பிரம்ம மயம், பிரம்மாண்டம், யானை முகம், மூலாதர நிலை, இதய கமலத்தில் இருத்தல என்பன அவை.

உருவமும், பெயரும் அற்ற நிலை பிரம்ம மயம். நம் அறிவைத் தூண்டுபவராக அவர் விளங்குகிறார். மனம், வாக்கு கடந்த நிலை அது. பிரம்மாண்டம் என்பது ஓம்காரமாக அவர் விளங்குகிறார் எனபதைக் குறிக்கிறது. அ, உ, ம, நாதம், பிந்து என்று ஐந்தாக ஓம்காரத்தைப்பகுப்பர். ஐந்திலும் கணேசா ஒளி விடுகிறார். யானை முகம் என்பது உருவமுள்ள நிலை. சகுண நிலை என்று இதனை வழங்குவர். வழிபடுவோர்க்குக் காட்சிப்படும் நிலை இது. மூலாதார நிலை எனபது யோக வழிபாட்டில் ஆதார நிலையைக் குறிக்கிறது. இதய கமலத்தில் அவரே ஆத்மா. ஞானத்தைக் குறிக்கிறது. ஆகவே பகதி,

யோகம், ஞானம் என மூன்று நெறிகளிலும் கணபதி வழிபாடு அமைகிறது என்பதை உணரலாம்.

இவ்வாறு 5 நிலைகளில் இறைவனைக் காண்கிறது காண்பத்தியம்.

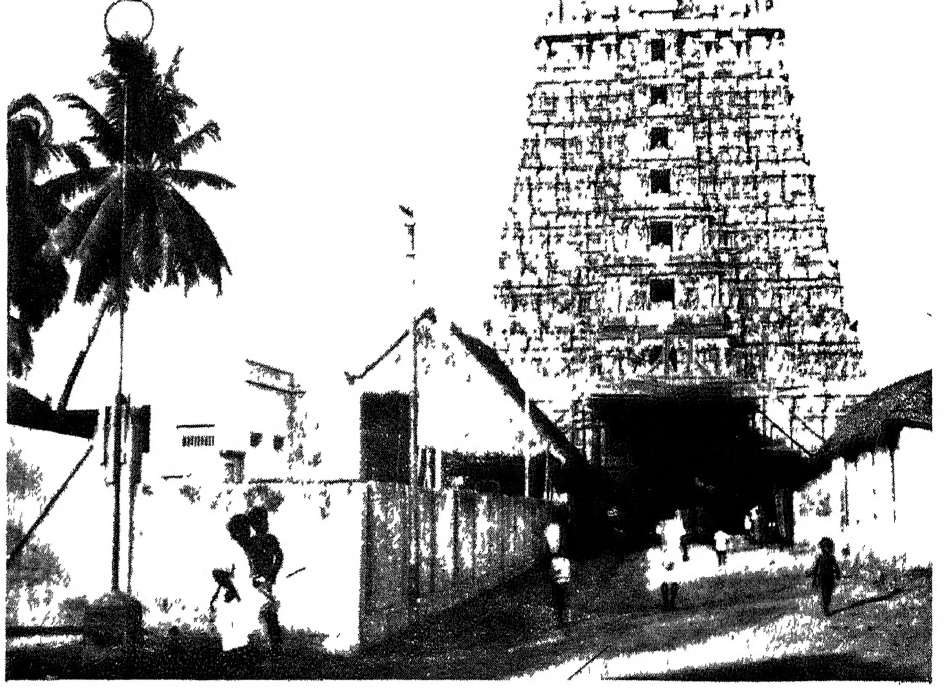
கௌமாரத்தில்

முருகனே பரம்பொருள் என்று வலியுறுத்துகிறது கௌமாரம். முருகனுக்கு ஒளி, ஆறுமுகக் கோலம், இதய குகையில் இருத்தல், பிரணவ நிலை என 4 நிலைகளைக் காட்டுகிறது கௌமாரம்.

ஒளி அல்லது சோதியே முருகன். அது அவனது மிக உயர்ந்த நிலை. ஆறு சோதிகளின் சேர்க்கை தானே அவன்! 'பிரம்மமாய் நின்ற சோதிப் பிழம்பு' என்கிறார் கச்சியப்பர். 'கருணை கூர்முகங்கள் ஆறும் கரங்கள் பன்னிரண்டும் கொண்டு' விளங்குவது ஆறுமுகத் திருக்கோலம். இந்நிலையில் இறைவனுக்கு உருவம் உண்டு. இதய குகையில் அவன் (சிறம்பலத்தில்) காட்சிப்படுவதால் குகன் என்றே அழைக்கப்படுகிறான். ஓம்காரம் (பிரணவம்) என்பது இறைவனுக்கு ஒரு குறியீடு. அது அவனது ஒளி நிலையைக் குறிக்கிறது.

இவ்வாறு 4 நிலைகளை இறைவனுக்குரியதாகப் பேசுகிறது கௌமாரம்
சௌரத்தில் :

சூரியனே பரம்பொருள் என்று
சிறப்பிக்கிறது சௌரம். சூரிய வழி
பாடு வேத காலத்திலிருந்தே வழக்
கில் இருக்கும் ஒன்று ஆதிதயன்
என்ற பெயர் வேதத்தில் அவருக்கு
வழங்கப்பட்டது. சோதி, சுடர்,
செம்மை நிற வடிவம் என மூன்று
நிலைகளில் சூரிய வழிபாடு அமை
கிறது. சோதி என்பது ஒளியைக்
குறிக்கும். சுடர் என்பது வடிவத்
தோடு கூடிய ஒளியைக் குறிக்கும்.
செம்மை நிற வடிவம் பிரமன், திரு
மால், சிவன் ஆகியோர் அம்சத்தைக்
கொண்டது. சவிதா என்பது சூரி
யனுக்குரிய பெயர். காயத்ரீ மந்
திரம் சூரியனுக்கே உரியது. 'ஸவிதூர்
வரேண்யம்' என்ற தொடர் இதனை
உணர்த்தும். ஆகவே ஸாவித்திரி என்
பதே அந்த மந்திரத்திற்குரிய பெயர்.
காயத்திரி என்பது யாப்பின அடிப்
படையில் அமைந்தது. நம் அறிவைத்
தூண்டும் ஒளியாகச் சூரியன் வழி
படப்படுகிறது. ஸூர்ய மண்டலத்
தின் நடுவில் நாராயணரைத் தியா
னிப்பது வழக்கம். 'ஸவித்ரு மண்டல

திருக்கடையூர் அபிராமி அம்மன் சன்னிதி

மத்ய வர்த்தி நாராயண.' என்கிறது
சுலோகம் ஒன்று. சூரியனும் நாரா
யணரும் சேர்த்தே வழிபடப்படு
வதால் 'சூரிய நாராயணர்' என்ற
பெயர் ஏற்பட்டது.

வேதத்தில் சிறப்பிக்கப்படும் சூரிய
வழிபாடு பின்னர் விஷ்ணு வழிபாடா

கவும், அக்னி வழிபாடு சிவ வழி
பாடாகவும் மாறியது என்று கூறு
வர்.

இவ்வாறு இறைவனுக்கு 3 நிலை
களைச் சுட்டுகிறது சௌரம்.

முடிவு :

ஆறு மதங்களிலும் இறை நிலை
எவ்வாறு அமைகிறது என்பது இது
காணும் விளக்கப்பட்டது. இவை
எல்லாவற்றையும் நோக்கும்போது
பின்வருமாறு இறைவனது நிலைகளைப்
பொதுமைப்படுத்தலாம்.

1. எல்லாம் கடங்க நிலை (விசு
வாதிகம்)
2. எங்கும் நிலைநாத நிலை (விசு
வாகாரம்)
3. உருவத்தோடு கூடிய நிலை
(சகுண நிலை)
4. உளநிலை (அத்யாயாமிதவம்)
5. ஒளி நிலை (மந்திர வடிவம்)
6. ஒளி நிலை (கேதோ மயம்)

இவ்வாறு 6 நிலைகளில் இறைக்
கோடபாட்டை விளக்குகிறது இந்து
சமயம்.

பழனி திருக்கோயில்

ஆதிரைத் திருநாளும் மஹா வியதீபாதமும்

மார்சுமீ மாதத்திற்குப் பெருமை தருவது திருமலைப் போற்றும் பாவை நோன்பாகும். மேலும் இம் மாதத்தில் வரும் ஆதிரைத் திருநாளும், மஹாவியதீபாதமும் இதற்கு மேலும் பெருமை சேர்க்கிறது. மார்சுமீ மாதம் பெளர்ணமியும் திருவாதிரை நட்சத்திரமும் கூடி வரும் தினம் ஆதிரைத் திருநாள் ஆகும். வியதீபாதம் என்பது இருபத்தேழு வகை யோகங்களில் ஒன்று. நட்சத்திரங்கள் இருபத்தேழு இருப்பது போல யோகங்களும் இருபத்தேழு உண்டு. இந்த எல்லா யோகங்களும் ஒவ்வொரு மாதமும் ஏற்படும். ஆனால் இந்த யோகங்களில் ஒன்றான வியதீபாதம் மார்சுமீ மாதத்தில் ஏற்படும்போது இதற்கு “மஹாவியதீபாதம்” என்று பெயர். ஆனால் நாள் தோறும் ஏற்படும் சித்த, அமிர்த, மரண யோகங்கள் இந்த இருபத்தேழு யோகங்களில் சேராது.

ஒவ்வொரு நட்சத்திரத்துக்கும், ஒவ்வொரு யோகத்திற்கும் தனித்தனி தேவதைகளும் தனித்தனி அதிதேவதைகளும் உண்டு. இவ்விதம் வேதத்தில் நான்காம் காண்டம், ப்ரசனம் நான்கில், அனுவாகம் பத்தில் திருவாதிரை நட்சத்திரத்திற்கு சிவபிரானே அதிதேவதை என்று கூறப்படுகிறது. ஜோதிஷ ரத்னாகரத்தில் நாரத பகவானால் வியதீபாதயோகத்திற்கும் அதிதேவதை சிவபெருமானே என்று கூறப்படுகிறது. எனவே இவ்விரு சுபதினங்களும் அளவற்ற பெருமை உடையதாகும்.

ஆதிரைத் திருநாளின் பெருமை பற்றி தேவாரப் பதிகங்கள் பல

புகழ்ந்து கூறுகின்றன. தவிரவும் திருவாதிரை நட்சத்திரத்தின் வரலாறு பற்றி புஷ்பதந்தர் என்ற காஷ்மீரைச் சேர்ந்த வடமொழிக் கவிஞர் ஒருவர் தனது “சிவ மஹிம்னா ஸ்தோத்ரம்” என்ற நூலில் குறிப்பிடுகிறார்.

அதாவது ஒரு சமயம் ப்ரும்ம தேவர் ஸந்தி என்ற அழகிய பெண்ணைப் படைத்தார். தான் படைத்த அப்பெண்ணைத் தன்னைத்திருமணம் செய்து கொள்ள வேண்டினார். ஆனால் அப்பெண் ப்ரும்மாவை தனக்கு தந்தைக்குச் சமம் என்று கூறி மறுத்துவிட்டாள். ப்ரும்மாவற் புறுத்தவே ஸந்தி பெண்மான் உருக் கொண்டு ஓடினாள். நான்முகனும் ஆண்மான் வடிவத்தில் பின்தொடர்ந்தார். தன்னை விரும்பாத பெண்ணை ப்ரும்மாவற் புறுத்திப் பின்தொடர்வதை கண்ட சிவபெருமான் ப்ரும்மதேவருக்கு ஒரு பாடம் புகட்ட எண்ணினார். உடனே தனது பிணைகம் என்ற வில்லை எடுத்துக்கொண்டு அதில் அம்பைப் பொருத்தியவாறு சிவபெருமான் நான்முகனுக்குப் பின்புறம் சென்று நின்றார். எதிர்பாராத இறைவனது இச்செயலால் ப்ரும்மாவெட்கமும் அச்சமும் கொண்டு மிருக சீரிஷ நட்சத்திரமாக மாறினார். ஈசனும் தனது அம்பினைத் திருவாதிரை நட்சத்திரமாக மாற்றினார். உடனே ப்ரும்மாவை தனது செயலுக்கு சிவபெருமானிடம் மன்னிப்புக்கோரினார் என்ற இவ்வரலாற்றையே புஷ்பதந்தர் அழகிய ச்லோகமாக இயற்றி உள்ளார். இதனால்தான் இவ்விரு நட்சத்திரங்களும் வானவீதியில் ஒரு அம்புபோல காட்சி அளிக்கிறதுபோலும்!

பொதுவாக ஒவ்வொரு புண்ய தினத்தை ஒட்டி ஒவ்வொரு கேஷத்திரத்தில் ப்ரும்மோத்ஸவம் செய்வார்கள். இவ்விதம் திருவாதிரையை ஒட்டி சிதம்பர கேஷத்திரத்தில் ப்ரும்மோத்ஸவம் செய்கிறார்கள். திருவாவடுதுறைக்கு 1 மைல் தெற்கே உள்ள திருக்கோழம்பம் என்ற தலத்தில் மஹாவியதீபாதத்தை ஒட்டி ப்ரும்மோத்ஸவம் நடந்து வருகிறது.

திரு. பி. ரவீந்திரன்,
திப்பிராஜபுரம்

தில்லையில் எழுந்தருளி இருக்கும் நடராஜப்பெருமானின் தத்துவத்தைப்பற்றிச் சிதம்பர மாஹாத்மியம், உமாபதி சிவாசாரியார் என்பவரது குஞ்சிதாங்கிரிஸ்தவம், மகுடாகமம், திருமூலரின் திருமந்திரம் ஆகியவை அரிய விளக்கம் கொடுக்கின்றன. ஸ்காந்த புராணம் சங்கரஸம்ஹிதை சிவரஹஸ்ய காண்டமும், தக்ஷ காண்டமும் சிவதாண்டவத்தின் பெருமைபற்றிப் பேசுகின்றன. சிதம்பர மாஹாத்மியத்தில் இறைவனின் உடுக்கையில் இருந்து பதினான்கு ஒளிகள் உண்டாகி அதில் இருந்தே பாணினி முனிவர் அஷ்டாதயாயீ என்ற வியாகரண நூலை இயற்றியதாகக் கூறப்படுகிறது. இப்பெருமானது திருவருள் பெற்ற பதஞ்ஜலி முனிவர் இயற்றிய சிதம்பரேசஸ்தவம், ஹாவாஸ்ய சிவதாண்டவம் என்ற ஸ்துதிகளும், ராவணனால் இயற்றப்பட்ட “ராவண சிவதாண்டவம்” என்ற கிரந்தமும், இறைவனின் திரு நடனத்தை வெகு அழகாக வர்ணிக்கின்றன.

அண்ணாமலையாடுக்கு அரோகரா!

திரு அறையணிநல்லூர் என்னும் பாடல் பெற்ற சிவத்தலம் இன்று அரகண்டநல்லூர் என்ற பெயருடன் விளங்குகிறது. திருக்கோவலூர் பெண்ணையாற்றங்கரையில் வடபுறம் இது அமைந்துள்ளது திருவண்ணாமலை இங்கு இருந்து 37 கி.மீ. தொலைவில் உள்ளது. திரு அறையணிநாதர் ஒரு ஞானறினமீது இங்குக் கோயில் கொண்டுள்ளார். திருஞான சம்பந்தர் தம் திருத்தல யாத்திரையின்போது இக்கோயிலுக்கு வருகைதந்து இறைவனைப் பாடி பரவியுள்ளார். வழிபாட்டினை முடித்துக் கொண்டு வெளியில் புறப்படும்போது உடனே இருந்த கோயில் சிவாசாரியர் “இதோ திருவண்ணாமலை தெரிகிறது காணுங்கள்” என்று திசை காட்டி நின்றார். அவர் சுட்டும் திசையை திருஞான சம்பந்தர் ஆவலுடன் நோக்கினார். அங்கு திருவண்ணாமலை, சிவபெருமானின் திருவுருவமாகவே காட்சி அளித்தது. அக்காட்சியைக் கண்டு அகம் கனிந்து அங்கேயே அவர் அண்ணாமலையார் மீது திருப்பதிகம் பாடத் தொடங்கினார். இப்புனித இடத்திலிருந்து நாம் இன்றும் திருவண்ணாமலையைக் கண்டு தொழுது மகிழ்ச்சி கொள்ள முடிகிறது. திருஞான சம்பந்தர் திருவண்ணாமலை நோக்கி தல யாத்திரையைத் தொடர்ந்தார். அவர் அருளிய அத்திருப்பதிகத்தின் முதல் பாடல்:

உண்ணாமலை யுமையாளொடும் உடனாகிய ஒருவன
பெண்ணாகிய பெருமான்மலை திருமாமணி திகழ
மண்ணார்ந்தன அருவித்திரள் மழலைம் முழுவதிரும்
அண்ணாமலை தொழுவார் வினை வழுவாவண்ணமறுமே.

—ஆர் சுப்பராவ்-திருக்கோவலூர்.

“கோயில்” என்ற சிறப்புப் பெயரில் லைக்குத் திருவரங்கத்துக்குமட்டுமே உண்டு. உபநிஷத்துக்களால் உணர்த்தப்பட்ட விராட் புருஷனின் இதய மத்தியில் சிதம்பரக்ஷேத்ரம் அமைந்து இருப்பதாக “ஜாபால தர்சனம்” என்ற உபநிஷதம் கூறுகிறது. பஞ்சபூதஸ்தலங்களில் இது ஆகாச தத்துவத்தைக் குறிக்கிறது. “சிதம்பர ரகசியம்” என்று போற்றப்படும் இந்த ஆகாச தத்துவத்தைப்பற்றி சாந்தோகியம், பிருகதாரண்யம், கைவல்யம் போன்ற உபநிடதங்கள் விளக்கமுயற்சிக்கின்றன. உபாசனைகளில் குறிப்பிடப்படும் ஆறு ஆதாரஸ்தானங்களில் மூலாதாரத்தைக் குறிக்கும் தலம் திருவாரூர் என்றும், ஸவாதிஷ்டானத்துக்குரிய தலம் திருவாரணக்காவல என்றும்,

மணிபூரகத்தைக் குறிப்பது திருவண்ணாமலை என்றும், தில்லையம்பதியான சிதம்பரத்தை அனாஹதக்ஷேத்ரமாகவும், விசுத்திகுரிய தலமாக காளஹஸ்தியும், ஆக்ஞாக்ஷேத்ரமாக முக்தியைத் தரும் காகியும் கூறப்பட்டு உள்ளது. இத்தகைய பெருமை வாய்ந்த சிதம்பரேசனின் துணைவியான அன்னை சிவகாம சுந்தரியை வாக்கிற்கு அதிதேவதையான “மௌனமணி” என்ற சக்தி ரூபமாக சாஸ்தரங்கள் கூறுகின்றன.

சிதம்பரத் தலத்திற்கு கனகசபை அல்லது பொன்னம்பலம் என்ற பெயர். இதேபோல் ஹாலாஸ்யக்ஷேத்ரம் என்று அழைக்கப்படும் மதுரையம்பதிக்கு ரஜதசபை அல்லது வெள்ளியம்பலம் என்று ஒரு பெயர்.

ருண்டு. திருவாலங்காடு என்ற தலத்துக்கு ரத்ன சபை என்றும், திருநெல்வேலி ஆலயத்திற்கு தாமிர சபை என்றும், புஷ்பங்கள் நிரம்பி வழியும் திருக்குற்றாலத்திற்கு நித்ர சபை என்றும் பெயர் வழங்கி வருகிறது. இவையனைத்தும் கூத்தபிரானிய முக்கிய திருத்தலங்களாகும், இவற்றைத் தவிர ராமாயண காவியத்தாலேயே போற்றப்பட்ட ஒரு தலம் “ஆதிசிதம்பரம்” எனப்படும் திருவெண்காடாகும். சீர்காழிக்கு அருகில் உள்ள கித்தலத்திலும் நடராஜப் பெருமானுக்குத் தனி நடன சபை உண்டு. ஸ்படிகலிங்க பூஜையும், ஆகாச தத்துவ ரகசியமும் உள்ளன. ஒப்பற்ற அழகும் ஸானனித்தியமும் உள்ள இவரது பாதத்தில் பதினான்கு சதங்கைகள் உடைய காப்பு ஒன்று அணிந்துள்ளார். இது பதினான்கு உலகங்களும் இவரது பாத அசைவினால் அசையும் எனபதைக் காட்டுகிறது. இவரது இடுப்பில் 81 சங்கிலி வளையங்கள் இணைத்த அரைஞாண் அணிந்துள்ளார். இது ப்ரணவம் முதலாக நம: முடிய உள்ள 81 பத மந்திரங்களைக் குறிப்பிடுகிறது. இருபத்தெட்டு எண்ணிக்கை உடைய எலும்பு மணிகளைக் கொண்ட ஆபரணம் ஒன்றினை இவர் அணிந்துள்ளார். இது இருபத்தெட்டு சதுரயுகங்கள் முடிந்துவிட்டதைக் குறிப்பிடுகிறது. இவரது மார்பில் ஒருபுறம் ஆமை ஓடும், ஒருபுறம் பன்றிக் கொம்பும்போல் அமைந்த பதக்கம் ஒன்றும் அணிந்து உள்ளார். இது “எனபொடு கொம்பொடு ஆமை இவை மார்பிலங்க” என்ற கோளறு பதிகத்தை நினைவூட்டுகிறது. இவரது தலையில் ஷோடசக்லைகளைக் குறிக்கும் பதினாறு சடைகள் உள்ளன. மயிர்பீலியும் அணிந்துள்ளார். மீன்போன்ற வடிவத்தில் கங்கையும் மற்றும் பிறைச் சந்திரனும் இவரது சிரசை அலங்கரிக்கின்றன. இறைவனது நடனத்தை அருகில் நின்று களிக்கும் அன்னை சிவகாமசுந்தரி “மஹேச்வர மஹாகல்ப மஹாதாண்டவஸாக்ஷினி” என்ற லலிதா

ஸஹஸ்ரநாம வரியை நமக்கு நினைவுபடுத்துகிறார்.

இத்தகைய சிறப்பு வாய்ந்த நடராஜப்பெருமானின் பெருமையை விளக்கும் சிதம்பரமஹாத்மியம் என்ற நூல் இறைவனது கரத்தில் உள்ள உடுக்கை படைத்தலையும், அபயக்கரம் காத்தலையும், ஒரு கரத்தில் உள்ள அக்னி அழித்தலையும், தூக்கிய திருவடி அருளையும், முயல்கள் மீது வைத்து இருக்கும் பாதம் மறைத்தலையும் ஆக ஐந்தொழில் களையும் இறைவன் தனது ஸங்கல்ப மாத்திரத்தில் நடத்துவதைக் குறிப்பிடுகிறது என்று கூறுகிறது. அமரகோசம் என்ற நூலும் இறைவனை “மஹாகாலோ மஹாநட:” எனப் புகழ்கிறது. எனவே இத்தகைய புண்ய தினமான திருவாதிரை திருநாளில் நாமனைவரும் ஆடவல்லாகிய சிவ பிரானைப் போற்றி பரவுதல் கிடைத்தற்கரிய பேராகும்.

அடுத்தபடியாக இம்மார்கழி மாதத்தில் பரமேசுவரனை மகிழ்விக்கும் மஹாவியதீபாத விரதத்தின் பெருமையைக் கவனிப்போம். ஸூத ஸம்ஹிதையில் தீர்த்த மாஹாத்மிய காண்டத்தில், இம்மஹாவியதீபாதம் வரும் நாளன்று தற்கால குஜராத்தில் காடியாபாத் என்ற இடத்தில் உள்ள ஜியோதிர்லிங்கமான ஸோமநாத ரையோ, திருவாரூர் த்யாகேசனையோ, ராமேசுவரத்தில் எழுந்தருளி உள்ள ராமநாதசுவாமியையோ தரிசித்து வழிபடுதல் மிகச் சிறந்த பலனைத்தரும் என்று கூறப்படுகிறது.

சைவபூஷணம் என்ற ஆகம நூலில் வியதீபாத தினத்தன்று அதிகாலையில் எழுந்து ஆசாரத்துடன் சிவபூஜை செய்வது மிகவும் உயர்ந்தது என்று கூறுகிறது. இவ்விதம் ஒரு வருடத்தில் வரும் பதிமூன்று வியதீபாதங்களும் செய்தால் ஸ்ரீ பரமேசுவரன் எல்லாவித நன்மைகளையும் அளிப்பார் என்று கூறுகிறது. இப்பூஜையை

மார்கழி மாதம் மஹாவியதீபாதத்தில் தொடங்கி அடுத்த மஹாவியதீபாதத்தில் பூர்த்தி செய்ய வேண்டும். வியதீபாதமும் நட்சத்திரங்களைப் போலவே இருபத்தேழு நாட்களுக்கு ஒரு முறை வரக்கூடியது.

முன்னொரு சமயம் சந்திரன் குருபத்தினியான தாரையிடம் தவறான எண்ணத்துடன் பழகமுற்பட்டபோது தர்மத்தில் அதிக ஈடுபாடுடைய சூரியன் சந்திரனைக் கோபத்துடன் கடிந்து உஷ்ணமாகப் பார்த்தார். தனது சொந்த விஷயத்தில் சூரியன் தலையிடுவதை விரும்பாத சந்திரனும் பதிலுக்கு சூரியனைச் சினந்து நோக்கினான். அப்போது அவர்களுடைய கோபப்பார்வை ஒன்று கலந்ததால் அவர்களிடையே ஒரு தீவ்ய புருஷன் தோன்றினான். இவ்விதம் ஏற்பட்ட தேவதையே வியதீபாதம் என்ற யோகத்திற்கு உரிய தேவதையாகும். இந்த தேவதைக்கு அதிதேவதை சிவபிரானாவார். தவிர இம்மஹாவியதீபாதத்தன்று தத்த, தத்த என்று ஜபித்து தத்தாத்ரேயரை வழிபடுபவர்கட்கு தத்வஞானம் ஏற்படும் என்று சாஸ்த்ரங்கள் கூறுகின்றன. இன்றைய தினம் முன்னோர்கட்குத் தர்ப்பணம் செய்வது சிறந்தது. ஒரே ஆண்டில் செய்யப்படும் ஷண்ணவதி என்று கூறப்படும் 96 சிராத்தங்களில் இந்தப் பதிமூன்று வியதீபாதங்களும் அடங்கும். அதிலும் மஹாவியதீபாத தினம் செய்யும் பிதரு கார்யங்கள் கயா சிரார்த்தபலனைக் கொடுக்கும் என்பது உறுதி.

மேலும் தனுர்மாஸபுராணம் ஐந்து ஆறும் அத்யாயங்களில் மஹாவியதீபாதத்தைப்பற்றி புகழ்ந்து கூறப்படுகிறது. இவ்விரு அத்யாயங்களும் ஸ்ரீக்ருஷ்ணனுக்கும் ததிபாலன் என்ற யாதவனுக்குமாகவும், மார்க்கண்டேயருக்கும் யுதிஷ்டிரருக்குமாகவும் உரையாடல் வடிவில் உள்ளது. இப்புராணத்தில் மஹாவியதீபாத தினத் தன்று அதிகாலையில் துளசியையும், விஷ்ணுவையும் பூஜை செய்து பயற்

றுப் பொங்கல் நிவேதனம் செய்வது சிறப்பித்துக் கூறப்படுகிறது.

அடுத்தபடியாக வியதீபாத விரதத்தை எப்படிச் செய்வது என்பதை மார்க்கண்டேயர் உபதேசித்து உள்ளார். அதன்படி இந்த விரதத்தை மார்கழி மாதம் வரும் மஹாவியதீபாத தினத்தன்று தொடங்கி ஒரு ஆண்டில் வரும் பதினமூன்று வியதீபாதங்களும் அனுஷ்டிக்க வேண்டும்.

விரத தினத்தன்று அதிகாலை நதி கள் அல்லது குளங்களிலோ நீராடி, காலை வந்தனங்களை முடித்தப் பிறகு நதிக்கரையில் எள் நிறைந்த ஒரு வெண்கலப் பாத்திரத்தை உண்மை அங்கணர் ஒருவர்க்கு தானம் செய்ய வேண்டும். பிறகு 15 கிராம் அல்லது 30 கிராம் எடையுள்ள ஒரு பிரதிமையைச் செய்ய வேண்டும். அப்பிரதிமை வரதமுத்திரை, அபயஹஸ்த் தத்துடன் இரண்டு கரங்களுடன் இருந்தாலே போதுமானது. இந்த பிரதிமையை வியதீபாத தேவதை ஆகும்.

இந்த வெண்கலச் சிலையைக்காராம் பசுவின் பால் நிறைந்த கும்பத்தின் மீது வைத்து முறைப்படி பூஜிக்க வேண்டும். சூர்ய சந்திரனடைய அஷ்டோத்தரம் செய்யலாம். பிறகு நெய் கலந்து பயற்றுப் பொங்கல், வடை முதலியவற்றை நிவேதனம் செய்து கற்பூரம் காட்டவேண்டும். பிறகு “வியதீபாதமஹாபாஹோஸர் வபாபப்ரணா, ஸஹஸ்ர பாஹோ விச்வாத்மந் கருஹாணர்க்யம் நமோஸ்துதே” என்று கூறி மூன்று முறை தீர்த்தத்தால் அர்ச்சியம்விடவேண்டும். பிறகு வேத வித்துக்களைக் கொண்டு 108 ஆவாத்தி எள்ளினால் ஹோமம் செய்ய வேண்டும். பிறகு ஒருசிலருக் காவது உணவளிக்க வேண்டும். பிறகு தனது குலகுருவுக்கு சக்திக்கு தகவடி தானம் செய்து நமஸ்கரிக்க வேண்டும். அன்றைய தினம் இவ் விரதத்தை செய்பவர் எளிய ஆகாரங்களையே உட்கொள்ள வேண்டும்.

தி. தி. தேவஸ்தான சமய நூல்கள்

தமிழ்

	ரூ. காசு.
1. ஸ்ரீ வேங்கடேச சுப்ரபாதம் (ஸ்தோத்ரம், ப்ரபத்தி, மங்களா சாஸனங்களுடன்)	0—50
2. ஏழுமலை யாத்திரை — திரு. டி. கே. நாராயணன்	0—75
3. அன்னமய்யா ஓர் அறிமுகம் டாக்டர். பொன். செளரிராஜன் டாக்டர். கே. சர்வோத்தமன்	1—00
4. பகவத் சந்தேசம் (தமிழாக்கம்) டாக்டர். பொன் செளரிராஜன்	0—50
5. இந்து சமயக் கையேடு (தமிழாக்கம்) அ. நடராஜன்	1—50
6. நித்யாநுஸந்தானம் (வடகலை) நித்யாநுஸந்தானம் (தென்கலை)	4—00
8. சித்திரத்திருப்பாவை — பி. ஸ்ரீ.	4—50
9. கண்ணன் பேசுகிறான் — நஜன்	8—25
10. சுவாமி பட்டினத்தார் டாக்டர். ஜி. டி. கோபாலகிருஷ்ண நாயுடு	0—50
11. முக்கவி கண்ட காப்பியம் — டாக்டர். டி. ஜி. அனந்த சுப்ரமண்யம்	1—00
	12—00

சம்ஸ்கிருதம்

1. ஸ்ரீ வேங்கடேஸ்வரா அஷ்டோத்ர ஸகஸ்ரநாமம்	0—62
2. அலங்கார ஸங்ரஹம் — சி. கே. பாஸ்கரராவ்	16—00
3. கடோபநிஷத் — டாக்டர். கே. சி. வரதாசாரியார் — டாக்டர். டி. தாதாசாரியார்	15—00
4. க்ரியாதிகாரா — தொகுத்தவர் : டாக்டர். எஸ். பி. ரகுநாதாசாரியா	25—00
5. மார்க்கண்டேய ஸம்ஹிதா	18—00
6. ப்ரஸ்னோபநிஷத்	11—00
7. ஸ்ரீ வேங்கடேஸ்வர சுப்ரபாதம்	0—12
8. சீதாராமாஞ்சநேயம் டாக்டர். டி. அர்க்கசோமயாஜி	50—00
9. தத்வ சாங்க்யானம் — திரு. ஆர். ராமமூர்த்தி சர்மா	2—00
10. பிரம்மகுத்ர பாஷ்யம்-தொகுதி - 1 திரு. — ஆர். ராமமூர்த்தி சர்மா	30—00

மேற்படி நூல்களுக்கான தொகையை வங்கி டி. டி. அல்லது எம். ஓ. மூலமாக அனுப்பிப் பெற்றுக்கொள்ளலாம். வி. பி. பி. மூலமாக நூல்கள் அனுப்புதல் இயலாது. நூல்களுக்கு “உதவி செயலாட்சித் தலைவர்(எஸ்), நூல் வெளியீட்டுப் பிரிவு, தி.தி.தேவஸ்தானம், திருப்பதி” எனும் முகவரியுடன் ஆங்கிலத்தில் தொடர்பு கொள்ளவும்.

இவ்விதம் ஒவ்வொரு மாதமும் செய்து அடுத்த மார்கழி மாதம் மஹாவியதீபாத தினத்தன்று சர்க்கரை நிறைந்த குடத்தில் இப்பிரதமையை வைத்து வீட்டு மத்தியிலோ பசுமாட்டுக் கொட்டிலிலோ வைத்துப் பூஜிக்கவேண்டும். பிறகு அன்றும் வழக்கம் போல விரதத்தை செய்து தன் குலகுருவிடம் தகுந்த தட்சிணையுடன் இப்பிரதிமையைக் கொடுத்து வணங்க வேண்டும். குருவுக்கு இந்த பிம்பத்தைப் பெற விருப்பம் இல்லை யேல் நதிகள் கடலில் கலக்கும் இடத்தில் அல்லது முக்கடல் கூடும் சங்க மங்களில் போட்டுவிடலாம். விரதத்தைத்தொடர்ந்துசெய்ய இயன்றாலும் செய்யலாம். ஒரு ஆண்டு இதை செய்தவுடன் அவர்கட்கு சிவபெருமான் கோரிய வரங்களை அளித்து வருகிறார். இன்று தானம் செய்வது கோடி மடங்கு பலனைத் தரும்.

இந்த விரதத்தைக் கடைப்பிடித்த மஹிமையினால் ஹர்யச்சிவன் என்ற அரசன் விச்வஸகா என்ற பெயர் உடைய ஒரு வியாபாரிக்கு அவனது பாபத்தைப் போக்கி முக்தி அளித்ததாகப் புராணங்கள் கூறுகின்றன. இதேபோல் திருக்கோழம்பம் என்ற தலத்தில் சந்தன் என்ற யக்ஷன் தனக்கு சாபத்தால் ஏற்பட்ட குயில் பிறவியைஇங்குள்ள மது தீர்த்தத்தில் நீராடி இவ்விரதத்தை செய்து இங்குள்ள இறைவனைப் பூசித்துப் போக்கிக் கொண்டதாக இத்தல புராணம் கூறுகிறது.

எனவே நாமும் மார்கழியில் நீராடி ஆதிரை நோன்பும், மஹாவியதீபாத விரதத்தினையும் அனுஷ்டித்து அறம், பொருள், இன்பம், வீடு ஆகிய எல்லா வித வளங்களையும் முக்கட் கடவுளின் திருவருளால் பெறுவோமாக.

2. மற்றொரு பொருள் யாதெனின் “ஆ” எனபது சிவஞானத்தையும், “க” எனபது மோட்சத்தையும், “ம” என்பது மும்மலத்தை அழிப்பது என்ற பொருள்படுகிறது. இதனால் ஆகமங்கள், ஆன்மாக்களுடன் (உயிர்) இருந்து வருகின்ற மும்மலமான ஆணவம், காமம், மாயா முதலியவற்றை அழித்து சிவஞானத்தை புகுத்திட மோட்சத்தைக் கொடுக்க வந்தது என்று பொருள்படுகிறது.

இதனை திருமூலர் தம் திருமந்திரத்தில் “வேதமோடாகமம் மெய்யாம் இறைவன் நூல்” என்கிறார்.

2. கிரியாபாதம் மந்திரங்களின் உத்தாரம், சந்தியாவந்தனம், பூஜை, ஜெபம், ஹோமம் (யாகம்) முதலியவற்றை விளக்குகிறது.

3. யோகபாதம் : யம, நியம முதலாகிய பிரணயாம யோக முறைகளையும் யோகத்தின் வாயிலாக அடையப் பெறும் சித்திகளையும் விளக்குகிறது.

4. ஞானபாதம் : ஆன்மாவின் முக்கிய நோக்கம் பதி, பசு, பாசம் என்னும் மூன்றை உணர்ந்தும், நித்தியமில்லாத பசுஞானம், பாசஞானத்தை விட்டு பதி ஞானமே உயர்ந்தது என்று உணரும் தன்மையை விளக்குகிறது.

சிவாகமங்கள்

சிவபெருமானின் அருளையும் அவனைப் போற்றி வழிபடும் முறையினையும் வேதங்கள் நான்கிலும் விளக்கப்படுகிறது. வேதம் என்ற சொல்லுக்கு “ஞானம்” அல்லது “அறிவு” என்று பொருள்படும். இவ்வேதங்களின் உட்கருத்தை நாம் உடன் உணரப் படாமையின் நிமித்தமாக சிவபெருமானால் அருளப்பட்டது ஆகமம் ஆகும்.

மாணிக்கவாசகர் தன் திருவாக்கில் “ஆகமம் ஆகி நின்று அண்ணிப்பான் தான் வாழ்க” என்கிறார். ஆகமத்தின் வழியாக இறைவனான சிவபெருமானை அடைவது முற்றிலும் சாலச் சிறந்தது என்கிறார்.

ஆகமத்தின் பொருள் :

1. “ஆ” என்பது பாசம் என்றும், “க” என்பது பசு என்றும், “ம” என்பது பதி என்றும் பொருள்படும். எனவே முப்பொருள் உண்மையை உணர்த்த வந்தது ஆகமம் என்று நமக்குத் தெரிய வருகிறது.

திரு. எஸ். நாராயணசுவாமி,
திருவாவடுதுறை

இந்த ஆகமங்கள் சாக்த சமயத்தார்க்கும் வைணவசமயத்தார்க்கும், சைவ சமயத்தார்க்கும் தனித்தனியே அமைந்துள்ளன. இதில் சைவ சமயத்திற்கு மொத்தம் 28 சிவாகமங்கள் ளாகும். இந்த 28 சிவாகமங்கள் ஒவ்வொன்றும் சிவபெருமானின் அங்கமாக விளங்குகின்றன இவ்வாகமங்கள் சிவபெருமான் திருவாக்கால் அனந்ததேவர், சேகண்டருத்திரர், திருநந்திதேவர் முதலியோரால் உபதேசமாக வந்தது ஆகும். சிவபெருமானின் ஐந்து முகங்களிலிருந்து இவ்வாகமங்கள் தோன்றின என்று முதலாகமமான காமிகம் கூறுகிறது.

ஆகமத்தின் உள் :

இவ்வாகமங்கள் மந்திரம், தந்திரம் சித்தாந்தம் எனப் பெயர் பெறும். இவை ஞானபாதம், யோகபாதம், கிரியாபாதம், சரியாபாதம் என நான்கு பாதங்களாகும்.

1. சரியாபாதம் : சமயம், விசேஷம், திருவாணம் முதலிய தீட்சைகளைப் பற்றியும், ஆச்சாரியாபிஷேக முறைகளையும் விளக்குகிறது.

சிவாகமங்கள் இருபத்தெட்டு :

சிவாகமங்கள் மொத்தம் இருபத்தெட்டாகும். அவைகள் 1. காமிகம், 2. யோகஜம், 3. சந்தியம், 4. காரணம், 5. அசிதம், 6. தீப்தம், 7. குக்குமம், 8. சகஸ்ரம், 9. அம்சுமான், 10. சுப்பிரபேதம், 11. விஜயம், 12. நிச்வாசம், 13. சுவாயம்புவம், 14. ஆக்நேயம், 15. வீரம், 16. ரௌரவம், 17. மகுடம், 18. விமலம், 19. சந்திரஞானம், 20. முகபிம்பம், 21. புரோதகீதம், 22. லளிதம், 23. சித்தம், 24. சந்தானம், 25. சர்வோக்தம், 26. பாரமேசுரம், 27. கிரணம், 28. வாதுளம்.

இந்த 28 சிவாகமங்களுள் 207 உபாகமங்கள் இருக்கின்றன. அவையாவன.

மூலாகமத்துள் உபாகமங்கள் :

1. காமிகம் : வக்த்தாரம், பைரவோத்தரம், நாரசிம்மம் (மிருகேந்திரம்).

2. யோகஜம் : தாரம், வீணசிகோத்தரம், ஆத்மயோகம், ஸந்தம், ஸந்ததி.

3. சிந்தியம் : சிந்தியம், சுபகம், வாமம், பாபநாசம், பரோத்பூதம், அம்ருதம்.

4. காரணம் : காரணம், த்வேஷ்டம், பாவனம், மாரணம், தெளர்க்கம், மாஹேந்திரம், பீமஸம்ஹிதை.

5. அஹிதம் : ப்ரபூதம், பரோத்பூதம், பார்வதி ஸம்ஹிதை, பத்ம ஸம்ஹிதை.

6. தீப்தம் : அமேயம், சப்தம், ஆச்சாத்யம், அசங்கியம், அமிருதோஜஸம், ஆனந்தம், மாதவோத்பூதம், அற்புதம், அக்ஷயம்.

7. சூட்சுமம் : சூட்சுமம்.

8. சகஸரம் : அதீதம், மங்களம், சுத்தம், அப்ரமேயம், ஜாதிபாக், ப்ரபுத்தமம், விபுதம், ஹஸ்தம், அலங்காரம், சுபோதம்.

9. அம்சுமான் : வித்யா புராண தந்திரம், வாஸவம், நீலலோஹிதம், ப்ரகரணம், பூததந்திரம், ஆத்மாலங்காரம், காச்யபம், கௌதமம், ஜந்திரம், பிராமம், வாசித்தம், ஈசானம்.

10. சுப்பிரபேதம் : சுப்பிரபேதம்.

11. விஜயம் : உற்பவம், செளமியம், அகோரம், மிருத்யுநாசனம், கௌபேரம், மகாகோரம், விமலம், விஜயம்.

12. நிச்வாசம் : நிச்வாசம், நிச்வாசோத்தரம், நிச்வாசசகோதயம், நிச்வாசநயனம், நிச்வாசகாரிகை, நிச்வாசகோரம், நிச்வாசசூய்யம், மந்திர நிச்வாசம்.

13. சுவாயம்புவம் : பிரஜாபதிமதம், பத்மம், நளினோற்பவம்.

14. ஆக்னேயம் : ஆக்னேயம்.

15. வீரம் : பிரஸ்தரம், புல்லம், அமலம், பிரசோதகம், அமோகம், மோக சமயம், சகடம், சகடாதிகம், பத்திரம், விலேகனம், வீரம், அமலம், போதகம்.

16. ரௌரம் : காலாக்கியம், காலதகனம், ரௌரவம், ரௌரவோத்தரம், மகாகாலமதம், ஐந்திரம்.

17. மகுடம் : மகுடம், மகுடோத்தரம்.

18. விமலம் : அனந்தம், போதம், ஆக்கிராந்தம், விருஷலிங்கம், விருஷோத்தரம், வீருடோற்புதம், இரௌத்திரம், சூதந்தம், தாரணம், சுரேவதம், அதிகிராந்தம், அட்டஹாசம், பத்திரவிதம், அர்ச்சிதம், அலங்கிருதம், விமலம்.

19. சந்திரஞானம் : ஸ்திரம, ஸ்தானம், மகாந்தம், வாருணம், நந்திகேசரம், ஏகபாதம், சங்கரம், நீலருத்திரகம், சிவபத்திரம், கல்பபேதம், ஸ்ரீமுகம், சிவசாசனம், சிவசேகரம், தேவிமதம்.

20. முகபிம்பம் : சதுமுகம், சமத்தோபம், பிரதிபிம்பம், அயோகஜம், ஆன்மாலங்காரம், வாயவியம், பட்டசேகரம், தொளடிகம், துடிநீரகம், குட்டிமம், துலாபோகம், காலாத்தியேயம், மகாசௌரம், நைருதம், மகாவித்தை.

21. புரோத்தேமம் : வாராகம், கவசம், பாசபந்தம், பிங்கலாமதம், அங்குசம், தண்டதரம், தனுதரம், சிவஞானம், விஞ்ஞானம், ஸ்ரீகாலஞானம், ஆயுர்வேதம், தனுர்வேதம், சர்பதம்ஷ்டரவிபேதனம், கீதம், பரதம், ஆதோத்தியம்.

22. லளிதம் : லளிதம், லளிதோத்தரம், கௌமாரம்.

23. சித்தம் : சாரோத்தரம், ஓளசனம், சாலாபேதம், சசிமண்டலம்.

24. சந்தானம் : இலிங்காதியட்சம், சுரோத்தியட்சம், அமரேசுரம், சங்கரம், அசங்கியம், அனிலம், துவந்தம்.

25. சர்வோக்தம் : சிவதருமோத்தரம், வாயுபுரோத்தம், திவ்யப் புரோத்தம், ஈசானம், சர்வோத்தீதம்.

26. பாரமேசுரம் : மாதங்கம், யட்சணிபதுமம், பாரமேசுரம், புட்கரம் (பௌட்கரம்), சுப்பிரயோகம், சாமானியம், ஹம்சம்.

27. கிரணம் : காரூடம், நைருதம், நீலம், இருட்சம், பானுகம், தேனுகம், காலாத்தியம், பிரபுத்தம், புத்தம்.

28. வாதூளம் : வாதூளம், வாதூளோத்தரம், காலஞானம், பிரரோகிதம், சருவம், தருமாத்மகம், நித்தியம், கிரேட்டம், சுததம், மகானனம், விசுவம், விசுவானமகம்.

இவ்வாறாக 207 உபாகமங்கள் மூலாகமத்துள் இருக்கின்றன.

மொன மொழிகள் :

ஒரு சொல் கேள்ரி!

கடல் மிகப் பெரியதுதான். ஆனால் அதன் நீரின் ஒரு சொட்டுகூட தாகத்தைத் தணிக்கப் பயன்படுவதில்லை. ஊற்று நீர் சிறியதாக இருக்கலாம். ஆனால் அது தாகம் தணிக்க உதவுகிறது. அதுபோல இருள் சூழ்ந்த வாழ்க்கைக்கு அடுக்குமொழி பேசும் மேடைப் பேச்சாளனான ஒளி கிடைத்து விடுவதில்லை. ஆனால் அனுபவ ஞானியின் ஒரு சொல் வாழ்க்கையை முற்றிலும் மாற்றி அமைத்து விடுகிறது.

—ஸ்ரீமூக்குஷணப்ரேமி சுவாமிகள்.

“தை” சிறக்கவே மார்கழி

உலகிலுள்ள மக்கள் அனைவரும் ஆவலோடு வரவேற்பது இன்ப வாழ்வினைத்தான். துன்ப வாழ்வினைத் துரத்தி விரட்டவே துடிக்கின்றனர் மக்கள். இன்பவழி நோக்கியே விழித்துக் காத்துள்ளது மானிட மனது என்ற எதிர்பார்ப்பின் மூலம் எழுந்ததுதான், “தை பிறந்தால்..... வழி பிறக்கும்...” என்ற பழமொழி.

“தை பிறந்தால் வழி பிறக்கும்” என்று சொல்வதன் தத்துவம்தான் என்ன? — மார்கழி மாதம் இறை வழிப்பாட்டிற்கு உகந்தது என்ற தொரு உயரிய கருத்து நிலவுவதால் தான்! மாதங்களிலே மற்ற மாதங்களுக்கு இல்லாத தனி சிறப்பு மார்கழி மாதத்திற்கு உண்டு. இந்து சமயத்தின் மாட்சிமையும், பாரதத்தின் பெருமையும் பின்னிப் பிணைந்து எங்கும் நறுமணம் வீசும் மங்கலமாதம் தான் மார்கழி.

“மாதங்களில் நான் மார்கழி ஆகிறேன்” — எனக் கீதையில் கூறினான் கண்ணன், தமிழ் மக்களுக்கு மார்கழி முப்பது நாட்கள் மற்றும் தை மாதத்தின் தொடக்கமும், மகிழ்ச்சியையும், இன்பத்தையும், மன நிறைவையும் தரும் காலமாகும். வெம்மையும், மாரியும் இன்றி இயற்கையான குளிர் சாதனமுடைய காலமிது. வயல் வெளிகளில் எல்லாம் நெல் மணிகள் நிறைந்து நிற்கும் தென்றலின் தாலாட்டில் அவை அசைந்தாடி குலுங்கி நிற்கும். நீர் நிலைகளில் எல்லாம் தண்ணீர் நிறைந்து தளும்பி நிற்கும். பனித்துளி படர்ந்த பசுமையான புல்தரை நாடெங்கும் பரவி இருக்கும். வறுமையில் வாடும் மக்களும் கூட வரும் ‘தை’ யில் உள்ள அறுவடையில் வறுமை நீங்கும் என

அகம் மகிழும் காலமிது. இந்த மகிழ்ச்சியின் விளைவாக கொண்டாடப்படும் விழாவே பாவை விழா.

மக்கள் வைணவராக இருந்தாலும், சைவராக இருந்தாலும் உள்ளத்தால் ஒருவரே என்பதை பாவை விழாக்கள் மெய்ப்பிக்கின்றன. சைவத்திலும், வைணவத்திலும் காணப்படும் ஒருமைப் பாட்டுக்கு இப்பாவை விழா ஒரு சிறந்த எடுத்துக் காட்டாகும். மார்கழித்திங்கள் மதிநிறைந்த நன்நாளில் நம் நாட்டிலுள்ள சிவஆலயங்களில் திருவெம்பாவையும்; வைணவ ஆலயங்களில் திருப்பாவையும் ஓதப்படும் வழிப்பாட்டு வழக்கம் உண்டு. இவ்விரு பாவைகளும் சமயப்புகழ் பெற்றவை. பாவை நூல்களுள் — திருவெம்பாவையும், திருப்பாவையும் முதன்மை இடம் பெறுபவைகளாகும்.

மதிநிறைந்த நன்னாளாம் மார்கழி முதல்நாளில்தான் மாயக்கண்ணிடம் மயங்கிய ஆண்டாள் மணிவண்ணனின் புகழ் பாடிப் புறப்பட்டது. ஆயர்பாடி வாழ் அந்த அற்புதத்தெய்வத்தின் அதிசய செய்கைகள் தான் எத்தனையெத்தனை; மாயக்கண்ணனின் மர்மம் நிறைந்த மாயச்செயல்கள் தான் எத்தனையெத்தனை; அளவிட்டுக் கூறியலுமா! ருடிக்கொடுத்த சுடர்க் கொடியாள் செப்புகிறாள். “மார்கழி மாதத்தின் வைகறையில் நீராடினால், எங்கும் நிறைந்து கருணை புரியும் கருமை நிற கண்ணனின் அருள் எளிதில் கிட்டி விடும். நீராடுதலுக்கே அவன் அருள் கிடைக்கிறதென்றால்; மார்கழி மாதத்திலே அவனது புகழைப் பாடினால் நாட்டில் கலகமும், கேடும அல்லவா காணமல் போய் விடும். மாதம் மும்முறை

மாரி தன் கடமையை மழையாய் கொடுக்கும், செந்நெல் சிறக்கும், பசுக்களின் பால்வளம் பெருகும், நாட்டில் குறையாத செல்வம் சேர்ந்தோங்கும்.

இயற்கையை யொட்டியும், இயற்கையின்மூலம் கற்பிக்கப்படும் உயரிய கருத்துகளின் உரிய வழியினில் வாழ்வதுதானே, இந்து மதம் கூறும் ஏற்ற மிகு கருத்து. மானிடர்கள் இயற்கையைப் புறக்கணிப்பதால்தான், இயற்கையும் இவ்வுலகினை புறக்கணிக்கிறது — மாறு படுகிறது — மாரி பொய்க்கிறது — செந்நெல் சேத

சீர்காழி எஸ். குமார்.

மடைகிறது — பசுக்கள் பாவமின்றி கொடுமை படுத்தப்படுவதால் பால்வளம் குறைகிறது — பாவமும், பட்டினியும் பரவி, செல்வம் சிதலமடைந்து நாடுவறுமையின் பிடியிலே வாழ்க்கை நடத்துகிறது.

நட்சத்திரங்கள் இருபத்தேழில் “திரு” என்ற அஷ்டமொழி பெற்ற நட்சத்திரங்கள் இரண்டு. அவை ஆருவது நட்சத்திரமாகிய திருவாதிரையும், இருபத்திரண்டாவது நட்சத்திரமாகிய திருவோணமும் ஆகும். திருவாதிரை ஈசனுக்கு உகந்தது; திருவோணம் திருமாலுக்குரியது. திருவாதிரை நட்சத்திரத்தில் வரும் திருவாதிரைத் திருநாளும்; திருவோணத்தில் கொண்டாடப்படும் வைகுண்ட ஏகாதசியும் மார்கழி மாதத்திலே வருவது மார்கழி மாதத்தின் மற்றொரு மாபெரும் சிறப்பாகும்.

மார்கழி மாதத்தின் திருவாதிரை யு ன த த ன் று சிவபெருமானுக்கு சிறப்பு வழிபாடுகள் மேற்கொள்ளப்

படும். சிவபெருமானை ‘ஆதிரையின் முதல்வன்’ என்றும் ‘ஆதிரையான்’ என்றும் அழைப்பர். திருவாதிரை திருவிழாக்காண தில்லையில் நடைபெறும் ‘ஆருத்திரா’ தரிசனத்தன்று மாமலையாய் கூடுவர் மக்கள். ஆதிரை திருநாள் அன்று ஆலய தரிசனம் செய்வது அவசியமானதாகும். தரிசனம் வரும் பகதர்களுக்கு சிவாலயங்களுக்கெல்லாமதாயான சிதம்பரத்தில சிவபெருமான், நடராஜர் கோலத்தில் காட்சி அளித்து அருள்புரிவது இதயத்திற்கு இன்பம் அளிக்கும் ஓர் ஓப்பற்ற காட்சி ஆகும். உலகே அன்பின் அடிப்படையில் அமைந்தது என்பதனையே அக்காட்சி காட்டுகிறது. “தில்லையம்பனைத் தரிசிக்க எந்நாள் வருமோ” என்று நந்தன் ஏங்கியது அக்காட்சியின் மகிமையை அறிந்து தானே—!

“மார்கழி மாதம் திருவாதிரை நாள் வரப்போகுது ஐயே!” என்று நந்தனார் பாடியதாக, கவி கோபால கிருஷ்ணபாரதி கூறுவதிலிருந்து, ஆதிரைத் தரிசனம் காண ஆவல் கொண்ட திருநாளை போவாரின் திருவுள்ளம்தெளிவாகிறது. திருவாதிரை நாள் அன்று நோன்பு இருத்தலை சிவபக்தர்கள் உயர்வான ஒரு பாக்யமாக வேகொள்வர். “ஓம்” என ஒலிக்கப் பெறும் பிரணவமானது அந்நாளின் மேன்மையை அதிகப்படுத்தி விடுகிறது. “உலகெல்லாம் ஓங்காரத் திருவாகி நின்ற சிவபெருமானே” என்று அவன் திருவருட்பயனைப் பெறுவதற்கு ஒங்கார ஜெபம் அவசியம் என்பதை உணர்ந்துதான் உணர்த்தியுள்ளார் சுந்தரமூர்த்தி நாயனார்.

திருமால் திருவோண நட்சத்திரத்தில் அவதரித்தவர். அதனால்தான் மார்கழி திருவோணத்தில் சங்ககாலம் தொட்டே மக்கள் பாவை விழாவும், வைகுண்ட ஏகாதசியும் கொண்டாடி வைகுண்ட நாதனை வழிப்பட்டு பயனடைகிறார்கள். திருவோண நட்சத்திரத்தை இலத்தின் மொழியில் ‘ஆக்விலா’ (Aquila)

என்பர். இதன் பொருள் ‘கழுஞ்’ என்பதாகும். இந்த நட்சத்திரத்தின் அமைப்பு கழுஞ் போன்று காட்சி அளிப்பதால் பூப்பெயரா ஏற்பட்டது. இந்த நட்சத்திரம் வட அர்த்த கோளத்தில் மகர ராசியில் அமைந்துள்ளது.

இத்திருவோணத் திருநாள் அன்று வைகுண்டநாதனை வாழ்த்தித் துதி பாடி வணங்குகின்ற பக்தர்களை வழு வாது காப்பான வைகுண்டன், துதிப்பவர்களின் துயர்களைந்து துணை நிற்பான். மார்கழி திருவோணத்தில் ஏகாதசிவிழாகாணும் ஏகாந்தன் திருவேங்கடவன். நம் இந்து மதத்தவர்களுக்கு மாரகழியின் முப்பது நாட்களுமே இறை வழிப்பாட்டிற்கு ஏற்றநாள் ஆகும். அந்நாட்களில் ஆண்டவனின் பாதத்தினை போற்றி, “அச்சதா! அமரர் ஏறே! ஆயர் தம் கொழுந்தே” என அவன திருநாமங்களை வேண்டினால், துன்பம் நீக்கி, துயர் போக்கி மறுமையின்றி வைகுந்த மென்னும் மோட்சத்தை அடையலாம். இதனையே நம்மாழ்வார்.

“சரணமாகும் தனதாள் அடைந்தார்க்
கெல்லாம்
மரணமானால் வைகுந்தம் கொடுக்கும்
பிரான்” என்கிறார்.

விரதங்கள் என்றாலே உடலை வாட்டி ஞானத்தைப்பெறும் மார்க்கம் என்று கொள்வது தவறு. இறைவனின் புகழைப்பாடும் பாடல்களைப் பாடினாலே போதும். இதுவும் இயலவில்லையாயின் இறைவன் மீது பாடப்படும் இசைப்பாடல்களைக் காதலால் கேட்டாலே போதும். அதுவே நம்மை உயர்நிலைக்கு உயர்த்தி விடும். இதனையே.

“சொனமலை ஓதும் அடியார்கள்
வானில் அரசாள்வர்”

என்ற வரிகளின் மூலம் விளக்குகிறார் திருஞான சம்பந்தமூர்த்தி நாயனார்.

மார்கழிமாதம் முன்பனி காலமாகும். இம்மாதத்தின் அதிகாலை பொழுதான நான்கரை முதல ஆறு மணி வரையிலானநேரத்தை ‘பிரம்ம முகூர்த்தம்’ எனபர். இந்நேரம் இறைவனின் அனுககிரகம் எளிதில் கிட்டும் நேரம் என்பது நியதி. இதனை உணர்ந்துதான் வித்தைகள், விளையாட்டுகளில் ஈடுபடுவோர், கல்வி, இசை கற்போர் அதிகாலை பொழுதி

னில் பயிற்சி செய்யவேண்டுமென வலியுறுத்தப்படுகிறது. ஏனைய மாதங்களை காட்டிலும் கடவுளின் கருணைமிகுந்த மார்கழி மாதத்தில் இத்தகையப் பயிற்சியினைப் பெறுவோர், ஆண்டவனின் அருளால் அதிக பலனையும், சக்தியையும், ஆசியையும் பெறுவது நிச்சயம்.

மார்கழி மாதத்தின் பிரம்மமுகூர்த்தத்தில் வீசும் ‘ஓசோன’ (Ozone) காற்றானது ஆஸ்மா, மற்றும் சுவாச நோய் உள்ளவர்களைக்குணப்படுத்தும் வகையில் உள்ளது அதனைச் சுவாசித்துப் பயிற்சி பெறுவோருக்கு நோயின் கடுமை குறைந்துள்ளது என தற்கால மருத்துவம் கூறுகிறது.

“மார்கழி மாதத்தில் மானிட வாழ்வானது முன் எழுதல், முறையான பயிற்சி, முறையான வாழ்க்கைநெறி என வரையறுக்கப்பட்ட வாழ்க்கை முறைகளால் தெளிவான சிந்தனைக்கு வாய்ப்புள்ளது சிந்தனையின் பயனாய் செழிப்பான வாழ்க்கைக்கான முன்னோற்ற பாதை முடிவெடுக்கப்படுகிறது” என்ற மனித நாகரிக வளர்ச்சியின் கோட்பாட்டின்படி, மார்கழியின் பயிற்சி, தையில் வரும் வெற்றியின் முயற்சி ஆகிறது. மேலும், அழுத்தமான நம்பிக்கையும், எண்ணமும், அதன் உறுதியின் காரணமாய் குறிக்கோள் ஆகி, குறிக்கோளுக்கு வடிவமாய் செயல்பாடு உருவாகி, செயல்பாட்டால் வெற்றியை பெற முடியுமென்ற சமுதாய — உளவியல் உணமைககேற்ப முன்னேற்றத்திற்கான முயற்சியினை மார்கழியில் மேற்கொள்வதன் மூலம் ‘தை’ யில் முயற்சியின் திருவிளையை பெறமுடிகிறது என்று உணரலாம்.

“ஆன்மீகம் கலவாத வாழ்வும், ஆன்மீக நெறிககுட்படாத அரசியலும் மககளுக்கு பயன்படாது” என்ற முதறிஞர் இராஜாஜியின் பொன மொழிககேற்ப, எல்லா மாதங்களுக்கும் சிகரம் வைத்தாற்போல் திகழும் மார்கழியில் ஆன்மீக பயிற்சி மற்றும், முறையான வாழ்க்கை நெறிகளின் மூலம் நபிக்கையோடும், இறைவனின் அருட்பார்வையினை வேண்டி இறைஞ்சுவதால் தை மாதத்தில் ஆண்டவனின் அருள்வழி நமமை வந்து அடைகிறது.

நாயன்மார் ஒருவர் ஒரு கோயிலிலுள்ள பரமசிவனை வழிபட்டார். அத்துடன் அவர் திருப்தியடையவில்லை. பக்கத்து ஊரில் கோயில் கொண்டுள்ள அப்பரமசிவனையும் தரிசிக்க விரும்பினார். அப்போது சூரியன் மிதுன ராசியில் பிரவேசிக்கிற முதுவேனிற்காலம். வெயிலின் கொடுமை தாங்க முடியவில்லை. ஆதலால் அந்த ஊருக்கு அவரால் நடந்து செல்ல முடியவில்லை. மனம் வெதும்பினார். பரமசிவனை வேண்டினார்.

இதையறிந்த பரமசிவன் அவருக்கு உதவியாக பூத கணங்கள் மூலம் ஒரு அழகிய முத்துப்பந்தலை அனுப்பி, நாயன்மாரின் தலைக்குக் குடையாகப் பிடித்து, வெயிலின் கொடுமையிலிருந்து அவரைக் காப்பாற்றி, தன்னை வந்து தரிசிக்க உதவினார்.

பெருமைகளும், புராணப் பெருமைகளும்வாய்ந்தது. கல்வெட்டுகள், மற்றும் சிற்பச் சிறப்புகள் நிறைந்தது.

தேவாரப் பாடல் பெற்ற 274 தலங்களில்-காவிரிக்குத் தென்கரையிலுள்ள 127 தலங்களில்-இது 23-ஆவதாகும். திருஞானசம்பந்தரால் பாடப் பெற்றது.

சோழ மன்னர்கள் உறையூர், காவிரிப் பூம்பட்டினம், பழையாறை, தஞ்சாவூர், கங்கை கொண்ட சோழபுரம் என்ற ஐந்து இடங்களிலிருந்து அரசு புரிந்து வந்தனர். முடிகொண்ட சோழபுரம் என்னும் பழையாறையின் பிரிவுகளுள் ஒன்றாக பட்டிச்சரம் விளங்கியது.

மற்றவை-திருச்சத்தி, முற்றம், வடதளி, திருமேற்றளி, சோழன்,

செய்துபரமசிவனை வழிபட்டது. வழிபாட்டிற்கு மகிழ்ந்த சிவபெருமான் லிங்கத்தில் என்றும் நிலையாய் அமர்ந்தார்.

பட்டி வழிபட்ட தலமாதலால், 'பட்டிச்சரம்' என்று பெயர் வழங்கி வருகிறது. அன்னதேவி வழிபட்டதால், 'தேவி வனம்', 'சக்தி வனம்' என்ற இதர பெயர்களும் உண்டு.

இராவணனைக் கொன்று சீதாதேவியை மீட்டு வந்த இராமர், தாம் ஒரு லிங்கத்தையும், ஹனுமான் கொண்டு வந்த மற்றொரு லிங்கத்தையும் சேதுவில் பிரதிஷ்டை செய்து வழிபட்டாராம்? ஹனுமான் கொண்டு வந்த மற்றொரு லிங்கத்தை, தான் அயோத்திக்குத் திரும்பிச் செல்லுகையில் பட்டிச்சரமாகிய இத்தலத்தில் பிரதிஷ்டை செய்து, தன் வில்

பட்டி வழிபட்ட பட்டிச்சரம்

திரு. V. S. சீனிவாசன்,
தஞ்சாவூர்.

அன்னை பராசக்தியின் திருமுலைப் பால் அருந்தினாரே, அந்த திருஞானசம்பந்தர்தான் அந்த நாயனார். முத்துப்பந்தலை அனுப்பி உதவியவர் "பட்டிச்சரம்". இவரைத் தரிசிக்க, கும்பகோணத்திற்குத் தென் மேற்கில் ஐந்து மைல் தூரத்திலுள்ள பட்டிச்சரத்துக்குச் செல்ல வேண்டும். கும்பகோணம் பஸ் நிலையத்திலிருந்து பட்டிச்சரத்துக்கு உள்ளூர் பஸ் வசதியுண்டு.

பட்டிச்சரம் (பட்டிசுவரம்) ஒரு குககிராமம்தான். இருப்பினும்,

"நிழல் கூடுபொழில் சூழ்பழை சையுள
மட மழபாடியுறை பட்டிச்சரம்"

என்று சம்பந்தப் பெருமான் அருளிய படி, பொழில் படை சூழ்ந்து காவிரி, திருமலை ராணி-இவ்விரு ஆறுகளுக்கிடையில் ஐயற்கை வளத்துடன் அமைந்துள்ளது. இத்தலம் சரித்திரப்

மாளிகை, சுந்தரப் பெருமாள் கோயில், தராசரம், முழையூர், வள்ளலார் கோயில் முதலியன, பட்டிச்சரம் 'மழபாடி' என்று வழங்கி வந்தது.

அன்னை பராசக்தி இத்தலத்தில் தனித்து தவம் செய்தாள். தேவியின் தவத்திற்கு உதவியாக, காமதேனுப் பசு, தன் புத்திரி 'பட்டி'யை அனுப்பி, தேவிக்கு வேண்டிய பணி விடைகள் செய்யச் சொல்லியது. தேவியின் தவத்திற்கு உவந்தது, எம்பெருமான் தமது சடை முடியுடன் காட்சி தந்தார். அதன் காரணமாகவே, அவருக்கு 'கபர்தீஸ்வரர்' என்ற மற்றொரு பெயரும் உண்டு.

இத்தலத்தின் பெருமையை உணர்ந்த பட்டி, மணலினால் தானும் ஒரு லிங்கம் அமைத்து, நாள் தோறும் பூஜித்து வந்தது. தனது மடியிலுள்ள பாலைச் சுரப்பி லிங்கத்தினமீது வழியச் செய்து-அபிஷேகம்

லின் முனையால் ஒரு கிணற்றையும் தோண்டி, அந்த நீரால் லிங்கப்பெருமானுக்கு அபிஷேகம் செய்து வழிபட்டு, பிரம்மஹத்தி தோஷம் நீங்கப் பெற்றாராம். இதனால், வாலியைக் கொன்ற தோஷமும் நீங்கப் பெற்றாராம். இது தலபுராணம் கூறும் செய்தி.

மாளவ தேசத்து 'தர்ம புரம்' என்ற ஊரில் தவம் செய்து வந்த மேதாள முனிவரின் கோபத்துக்கு உள்ளாகிய, 'தர்ம சர்மா' என்ற மாணவன நாயின் உருவமடைய சபிக்கப்பட்டான். சாபம் நீங்கப் பெற, மேதாள முனிவர் கூறிய உபாயப்படியே, பட்டிச்சரத்துக்கு வந்து அங்குள்ள வன்னிமரத்தடியில் நாயருவூடன தர்மசர்மா வந்து நின்றான்.

அங்குள்ள ஞான வாழிக் குளத்தில் நீராடிய பல பெரியோர்கள்

பட்டிலவரம் துர்க்கை அம்மன்.

சபையிலிருந்து தெறித்த நீர் அந் நாயின் மேற்பட்டவுடன் தர்மசர்மா என்ற அம்மாணவன் தன் பழைய வடிவம் பெற்று ஞான வாவியில் நீராடி பட்டிச்சரையும், அம்மையாரையும் வணங்கி வாழ்த்திச் சென்றான்.

தவிர, காம்பீலி நகரத்தில் சித்திர சேனன் என்னும் அரசன் புத்திரப் பேறு இல்லாததால் வருந்தினான். அதிகன் என்ற முனிவரின் உப தேசப்படி சித்திரசேனன், மனைவி யுடன் பட்டிலவரம் சென்று ஞான வாவியில் நீராடி, வன்னி மரத்தடி

யில் பிரம்ம ஞான மந்திரத்தையும், குமார மந்திரத்தையும் ஜெபித்து, பெருமானை வழிபட்டு, புத்திரப்பேறு பெற்றான்.

இங்கு மார்க்கண்டேயர் வழிபட்டார். விசுவாமித்திரர் முனிவர் காயத்திரி சித்திக்கப் பெற்ற பிரம்ம ரிஷி பட்டம் பெற்ற இடமும் இது தான் என்பர். கோயில் ஐந்து கோபுரங்களையுடையது. ஊரில் பெரும்பாலான மக்கள் வசிக்கும் இடத்திற்கும் பேருந்து நிலையத்திற்கு சமீபத்தில் வடக்குக் கோபுர வாயில் இருப்பதால், அநேகமாக எல்லோரும் இதையே பிரதான வாயிலாக உபயோகித்து வருகின்றனர்.

சிவன் கோயிலே ஆயினும், இங்கு துர்க்கை பிரபல் மாய விளங்கி வருகிறாள். துர்க்கைக்குத் தான்பிரதானம். வடக்குப்புற வாயின் வழியாக உள்ளே நுழைந்ததும், நமக்கு முதலில் காட்சியளிப்பது துர்க்காதேவிதான். சுமார் ஆறு அடி உயரத்தில் கம்பீரமாய் நிற்கும் கோலத்தில் தனிக்கோயில் கொண்டிருக்கும் இவளை ஊரார் 'கோட்டை வாயில் துர்க்கை' என்றே அழைக்கின்றனர்.

இத்துர்க்கையம்மன் மிக்க சக்தி வாய்ந்தவள், மிக்க வரப் பிரசாதி. கல்யாணமாகாத ஆண், பெண்கள், தீராத நோயினால் பீடிக்கப்பட்டவர்கள், குடும்பக் கஷ்டத்தில் தவிப்பவர்கள் இங்கு ஞாயிறு, வெள்ளி, செவ்வாய்க் கிழமைகளில் வந்து ஞான வாவியில் நீராடி அம்மனை வழிபட்டால் அக்குறைகள் நீங்கிவிடும். அதனால் இக்கிழமைகளில் கோயிலில் கூட்டம் அதிகமாகக் காணப்படுகிறது.

துர்க்கையம்மனின் உடம்பில் எல்லாம் நேர்ச்சைக் கயிறுகள்-ஆம்! மஞ்சள் கயிறுகள் ஏராளமாகக் காணப்படுகின்றன. அது போலவே எலுமிச்சைப்பழமும்! இவ்வழக்கம் வெகு காலமாக நடந்து வருகிறது.

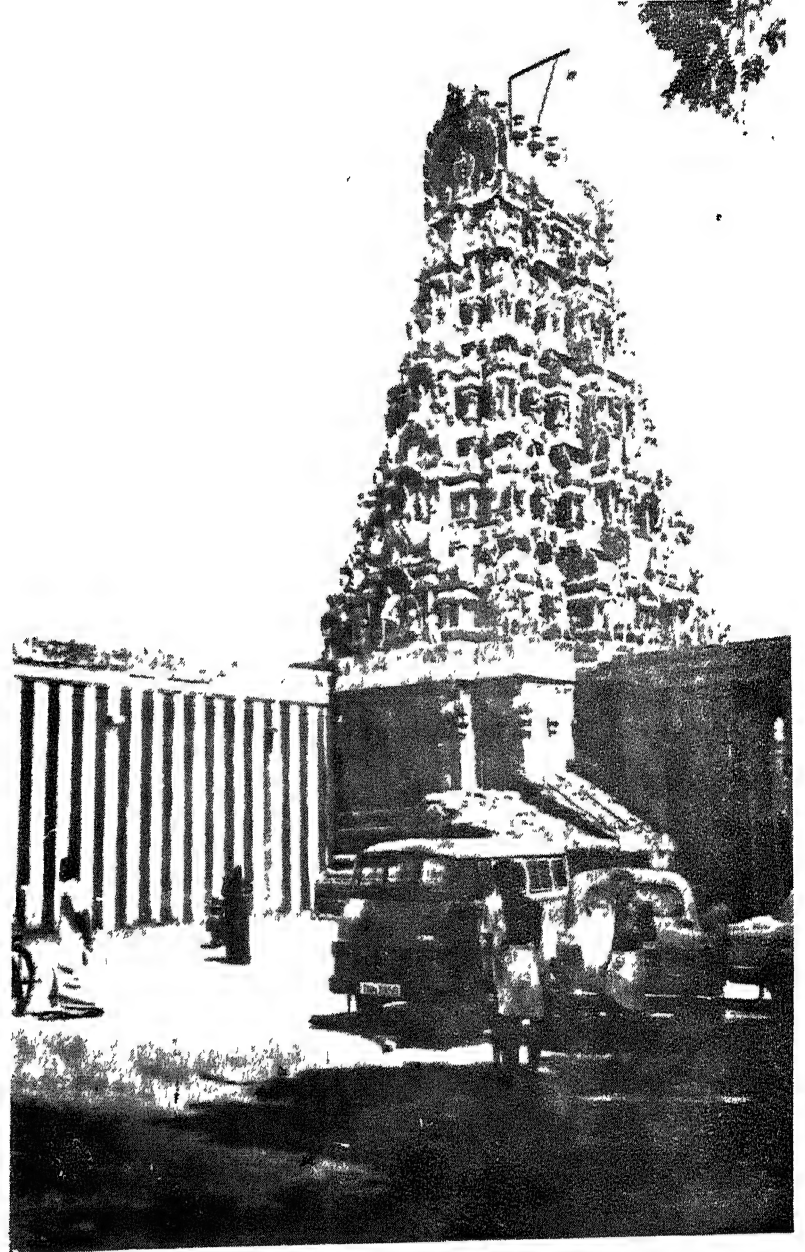
என்பது குறிப்பு. கோயிலில் 'நெய் தீபம்' எப்பொழுதும் எரிந்து கொண்டே இருக்கும். அம்மனின் சாந்த சொரூபமான அழகை வர்ணிக்க முடியாது. கண்கண்ட பிரத்தியட்ச தெய்வம் என்றே கூறிவிடலாம்.

துர்க்காதேவியைத் தரிசித்து, பின் உள் கோபுர வாயிலை தாண்டிச் சென்றால், மகா மண்டபத்துக்கு வந்து சேரலாம். முதன் முதலாக நாம் காணும் நந்தி, சற்று இடது புறம் விலகியிருக்கிறது. இது மட்டுமல்ல! இக்கோயிலிலுள்ள எல்லா நந்திகளுமே சந்நிதியை விட்டு இடது அல்லது வலது புறம் விலகித்தான் அமைந்திருக்கின்றன.

திருவலம் சுழியிலுள்ள பெருமானை வணங்கிய பின், பட்டீச்சரரை வணங்குவந்த திருஞானசம்பந்தருக்கு வழி விடும்படி இறைவன் நந்தி தேவருக்குக் கட்டளையிட்டார். இதன் காரணமாகவே நந்திகள் சற்று விலகியிருக்கின்றன. (திருஞான சம்பந்தருக்குச் சந்நிதியை விட்டு நந்தி விலகிய மற்றொரு இடம் திரும்பூந்துருத்தியாகும். தற்காலம் வழக்கில் 'திருப்பந்துருத்தி' என்றே இங்குள்ள மக்கள் அழைக்கிறார்கள்).

இந்த மகா மண்டபத்தில் நாம் முதலில் காணுவது பட்டிப்பசு. விங்கத்தைப் பூஜிக்கும் காட்சியை வர்ணித்துக் காட்டும் கல் தூண்தான்! பட்டி சிவலிங்கத்துக்குப் பக்கத்தில் நின்று கொண்டு தன் தலையை ஊடது புறம் திருப்பி வளைத்து, தன மடிக காமபுகளைச் சொரிந்து, விங்கத்தின் மீது பால சுரக்கச் செய்து, அபிஷேகம் செய்து பூஜிக்கும் காட்சி தான் நம்மைப் பிரமிக்கச் செய்யும். இங்குள்ள மூலவருக்கு 'பட்டீச்சரர்' என்று பெயர் வரக்காரணம் இது தான்.

இங்குள்ள மகா மண்டபத்தை ஒரு 'சிற்பக் கலைக்கூடம்' என்றுதான் சொல்ல வேண்டும். பற்பல கல

பேரூர் பட்டீஸ்வரர் திருக்கோயில்
திருமதி. கமலா மாரியப்பன்-கோவை.

விக்கிரகங்கள் மண்டபத் தூண்களை அழகுபடுத்துகின்றன. இவைகளுள் முக்கியமாகக் குறிப்பிடப்பட வேண்டியவை-அர்த்த நாரீசுவரர், பிட்சாடனர், ஹேமபரிஷி, சந்திரசேகரர், சுப்பிரமணியர், சோழ மந்திரி பிரதானிகள் முதலியவைகளாகும்.

அப்ஸர ஸ்திரீ வீணை வாசிக்கும் காட்சி நம்மை மிகவும் பரவசப்படுத்துகிறது. சில தூண்கள் சிங்கம், யாளியினுடைய உருவங்களைத் தாங்கி நிற்கின்றன. இத்தலத்தில் பரசுராமா வழிபட்டதற்கு ஆதாரமாக அவரது உருவமும் இங்கு உள்ளது.

சில தூண்களில் சிங்கம் அடியில் பொருத்தப்பட்டுள்ளது. நான் அநேக தடவை இக்கோயிலுக்குச் சென்றிருக்கிறேன். மகா மண்டபத்திலுள்ள கற்கலைகளும், சிற்பங்களும் அடிக்கடி சுத்தம் செய்யப்பட்டு எண்ணெய் பூசப்பட்டுப் பளபளப்புடன் புதியவைபோல் காட்சியளிக்கின்றன. இவ்விஷயத்தில் கோயில் நிர்வாகிகள் பாராட்டிற்குரியவர்கள்.

இரண்டாவது பிராகாரத்தை வலம் வந்தால் தேவாரம் பாடிய மூவர் சந்நிதியையும், மதவாரணப் பிள்ளையார், கால பைரவர் சந்நிதிகளையும் காணலாம்.

மதவாரணப் பிள்ளையார், ஷண்முகர், பைரவர், துர்க்கையம்மன் முதலிய சிலைகள் சோழன் மாளிகையிலிருந்து கொண்டு வந்து பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்டவை. துர்க்கையம்மன் முற்காலத்தில் சோழன் மாளிகைக் கோட்டையின் காவல் தெய்வமாக இருந்ததாகச் சொல்லப்படுகிறது. இதனை, 'Inside the Pattiswaram Temple there is an idol which is now called Kottai Vayil Durgai (the Durga at the fortress gate) One may not be wrong in assuring that this was the idol which presided over the gate way of the Palace fortress'.—T.C.M. குறிப்பிடுகிறது. 'கோட்டை வாயில் துர்க்கை' என்று பெயர் வரக்காரணம் இதுவே!

கோட்டையின் சுற்றளவு கீழ்மேலடி 650; தென் வடலடி 295. உள்கோபுர வாயிலைக் கடந்து சென்றால் மூலவர் சந்நிதியை அடையலாம். மூலவர் பட்டிச்சரக்கு 'தேனு புரிச்சரர்', 'பட்டியப்பர்' என்ற இதர பெயர்களுமுண்டு. ஒரு கல் வெட்டில் 'பட்டிசுவர நாயனார்' என்ற பெயர் காணப்படுகிறது.

மூலவர் சந்நிதிக்கு வெளியே சோமாஸ்கந்தரும், திருஞான சம்பந்தரும் இடம் பெற்றிருக்கின்றனர். கர்ப்பக்கிருத்தைச் சுற்றி பிராகாரத்தை வலம் வந்தால், சப்தகன்னிகைகள், ரேணுகை, விநாயகர், மகாலிங்கம், பாலமருகன், சண்முகன், லக்ஷ்மி, அறுபத்து மூவர், நடராஜர், சூரியன், சண்டிகேசுவரர், நவக்கிரகங்கள் முதலியோரை தரிசிக்கலாம்.

இப்பிராகாரத்தில் முக்கியமாக குறிப்பிடப்பட வேண்டியவர்கள் இராமலிங்கமும் தபசு அம்மனும். காகியிலிருந்து ஹனுமான் கொண்டு வந்த இரண்டாவது லிங்கமே இராமரால் இங்கு பிரதிஷ்டை செய்யப் பெற்று, இராமலிங்கமாக விளங்குகிறார். இராமபிரான் தோற்றுவித்த கேணிதான் அருகில் காணப்படும் 'கோடி தீர்த்தம்'.

பாரசக்தி ஒற்றைக் காலில் தபஸ் செய்யும் காட்சியுடன் கூடிய மற்றொரு விக்கிரகமும் பக்கத்திலேயே இருக்கிறது. இவள்தான் 'தபசு அம்மன்'. அவள் நீராடுவதற்காக உண்டாக்கிய 'தபசுகேணி' பக்கத்திலேயே அமைந்திருக்கிறது. பக்கத்திலேயே பெரிய அளவில் ஒரு பழைய இராமர் படத்தையும் காணலாம்.

மற்றொரு படத்தில் முத்துப்பந்தலின்கீழ் திருஞான சம்பந்தர் அடியார்களுடன் வரும் காட்சியையும், பார்வதி பரமேசுவரன் இருவரும் ரிஷப வாகனத்தில் எழுந்தருளி சம்பந்தருக்குக் காட்சியளிப்பதையும் காணலாம்.

உற்சவ மூர்த்திகளில் முக்கியமாகக் குறிப்பிட வேண்டியது அஸ்திர தேவர், மாணிக்க வாசகர், துர்க்கை, பிடாரி, பிரதோஷ நாயகர், சிவபாத ஹிருதயர், கணபதி முதலிய வர்களாவர். உற்சவமூர்த்திகளில் எல்லோரையும் ஒருங்கே கவர்வது "குதிரைச் சொக்கர்". குதிரையின் மீது சவாரி செய்யும் காட்சி இது. இந்த விக்கிரகம் சாதாரணமாகக் காணக் கூடியதல்ல!

அடுத்ததாக நாம் தேடிச் செல்வது, மூலவருக்கு இடது புறம் தனித்து அம்மன் சந்நிதியில் இருக்கும் ஞானம்பிகை. பல்வளை நாயகி என்பது மற்றொரு பெயர். இந்த சந்நிதியில் மகான் கோவிந்த தீக்ஷதர், அவரது மனைவி இவர்களது சிலைகளையும் காணலாம். கை கூப்பிய வண்ணம் இருவரும் கம்பீரமாய் நிற்கின்றனர்.

இவர் தஞ்சையை ஆண்டு வந்த அச்சுதப்ப நாயக்கரிடம் மந்திரியாய் இருந்தார். சிறந்த தெய்வ பக்தர். மன்னரிடத்தும் மக்களிடத்தும் மிகவும் அன்பு கொண்டவர். வடமொழி, தென்மொழிப் புலவர்களையும், சங்கீத வித்வான்களையும் ஆதரித்தவர். பல கோயில் திருப்பணிகளைச் செய்தவர்.

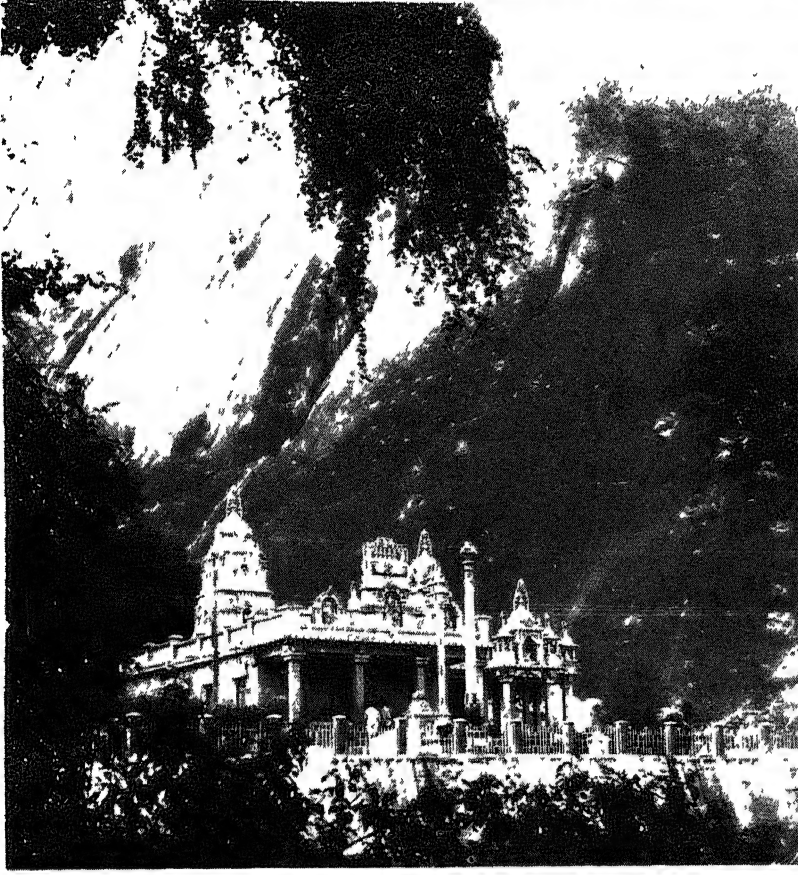
இவர் பட்டிச்சரத்தில் திருமலை ராஜன் ஆற்றங்கரையில் ஒரு மாளிகையில் வசித்துக் கொண்டு அம்மன் கோயில் திருப்பணி செய்தாராம். அவர் வசித்த மாளிகையின் அடையாளங்கள் இன்னும் உள்ளன. இவர் பிறந்து வளர்ந்த ஊர் பட்டிச்சரமே என்பார்கள். இவருடைய தாய் மாமன்தான் மகான் நீலகண்ட தீக்ஷதர். மதுரை திருமலை நாயக்க மன்னரிடம் மந்திரியாக இருந்தவர். மதுரை ஸ்ரீ மீனாக்ஷியம்மையிடம் மிகுந்த பக்தி கொண்டவர். அநேக வடமொழி நூல்களை இவர் எழுதியுள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

தவிர, கோவிந்த தீக்ஷதர் மன்னனுடைய ஆதரவில் கும்ப கோணத்தில் மகாமகக் குளத்தைப் புதுப்பித்து, அதைச் சுற்றிலுமுள்ள சோடச லிங்க பதினாறு மண்டபங்களைக் கட்டுவித்தார். திருநாகேஸ்வரம் ஸ்ரீ நாகநாதர் கோயிலில் ஓர் மண்டபத்தைக் கட்டுவித்தார். திருவையாறு, கும்பகோணம், திருவிடைமருதூர், திருவலஞ்சுழி முதலிய இடங்களில் புஷ்ய மண்டபங்களைக் கட்டுவித்ததாகச் சொல்வர்.

இவர் பெயரால் ஏற்பட்ட இடங்கள் அய்யன் பேட்டை, அய்யன் தெரு, அய்யனகடைத்தெரு, அய்யன் வாய்க்கால், குருவையன் குளம் என்பன. இவை பெரும்பாலும் தஞ்சாவூரிலும் திருச்சிராப்பள்ளியிலும் உள்ளன. திருச்சியில் "குருவையன் குளம்" குருவியங்குளமாகி, அது தற்போது ஓர் அழகிய பூங்காவாக உள்ளது. தஞ்சையிலோ அழகிய அய்யன் குளமாக இன்றும் நீர் பெருககுடன காட்சியளிக்கிறது.

'மந்திரி ஐயன்' என்றால்தான் மகன்களுக்குத் தெரியும் என்பார்கள். இவர், இவருடைய மனைவியருடைய உருவச்சிலைகள் கை குவித்தவண்ணம் பட்டிச்சரம் அம்மன் கோயிலில் உள்ளன. தவிர, கும்பகோணம் ஸ்ரீ கும்பேஸ்வரர் கோயிலில் லிங்க வடிவமாய் உள்ளனா. ★

இறையுணர்வும் வழிபாடும்

ஸ்ரீ அறோபில நரசிம்மஸ்வாமி திருக்கோயில்
ஸாவன தூக்கா - - கர்னாடகம்.

இறையுணர்வு :

“கற்றதனா லாய பயனென்கொல
வாலறிவன்
நற்றாள் தோழாஅ ரெனின்”

என்பது வள்ளுவர் வாக்கு. இறைவனை வணங்காவிடில் கற்றதினால் ஆகும் பயனே இல்லாமல் போகிறது என்பதைத் தெள்ளத் தெளிய எடுத்துரைக்கின்றார் பொய்யாமொழியார். உலகில் மனிதன் அறிவியலினால் எவ்வளவோ பயனடைந்தாலும் அவனுடைய மனத்திற்கு அமைதியையும், நிறைவையும் அளிப்பது இறையுணர்வே ஆகும். அதனால்தான் அறிவியல் மேதைகளும், மகாத்மாக்களும் இறைவழிபாட்டைத் தம் கடமைகளில் ஒன்றாகக் கொண்டார்கள். ஆன்றோர்கள் கண்டு கூறிய கருத்துக்

கள், சொல்லிய விதத்தில் மாறுபடுகின்றனவே தவிர அவற்றுள் புதைந்துள்ள உண்மைகள் என்றுமே மாறுபடுவதில்லை.

மனிதன் அறிவியலில் வியத்தகு முன்னேற்றம் அடைந்திருப்பினும் உயிர்களின் பிறப்பும், இறப்பும் மட்டும் இன்னும் கேள்விக்குறியாகவே இருக்கின்றது. மனித சக்தியையும் மீறிய ஏதோ ஒரு சக்தி அனைவரையும் இயக்கிக் கொண்டிருக்கின்றது என்பதை அறிவியலாரும் ஒப்புக் கொள்கின்றனர். அந்தச் சக்தியைத் தான் ஆன்மீகவாதிகள் இறைவனாகத் தெய்வமாக தாம் விருமபிய வடிவில் வழிபடுகின்றனர்.

வழிபாடு :

வழிபாடு என்பது அடிப்படையில் ஒருவனை விருப்பத்தின் வெளிப்

பாடே ஆகும். ஆன்மீகக் கூட்டு வழிபாட்டை இன்று இச்சொல் உணர்த்தினாலும், ஒரு மதிப்பு மிக்க வேண்டுதலையே இச்சொல் குறிக்கும். “ஒன்றின் வழிபடுதல்” என்பதே “வழிபாடு” என்ற பெயரில் அமைந்திருக்கிறது. இவ்வழிபாடு “எல்லாரும் இன்புற்று இருக்க நினைப்பதுவே அல்லாமல் வேறொன்றும் அறியேன் பராபரமே” என பொது நோக்கில் அமைதலும் உண்டு. அன்றியும்,

“ஒருமையுடன் நினது திருமலரடி
நினைக்கின்ற
உத்தமர் தம் உறவு வேண்டும்
உள்ளொன்று வைத்துப் புறமொன்று
பேசுவார்
உறவு கலவாமை வேண்டும்”

என்று எண்ணங்களின் வெளிப்பாடாக அமைதலும் உண்டு. எது எப்படி இருப்பினும் ‘வழிபாடு’ என்பது—தன்னலமோ—பொது நலமோ அவரவா கொண்ட விருப்பத்தின் வெளிப்பாடாகவே அமைகிறது என்பது கண்கூடு.

வழிபாட்டின் நோக்கம் :

நம்பிக்கைதான் வழிபாட்டின் அடிப்படையாகும். நம்பிக்கையின் அடிப்படையில் செய்யப்படாத எதுவும் வெற்றி பெற இயலாது என்பது நடைமுறையில் உணரப்படும் உண்மை. இறைவன் மீது வைக்கப்படும் நம்பிக்கையே வழிபாட்டின் அடித்தளமாக அமைதல் வேண்டும். உள்ளத்தில் நஞ்சும் உதட்டினில் தேனும் கொண்டு நடத்தப்படும் நாடகமாக “வழிபாடு” அமைதல் கூடாது. “உலகிலே இருக்கும் அனைத்து உயிர்களிடத்தும்

திரு. க. இராமலிங்கம்,
காவேரிப்பாக்கம்.

அன்பு செலுத்துதல் வேண்டும்” என்ற உயரிய நோக்கமே “அன்பே சிவம்” என்ற பொன்மொழியாக மலர்ந்தது.

‘அனைத்து உயிர்களிடத்தும் அன்பாய் இருத்தல்’ என்ற பண்பு, கேட்ட உடனேயே ஏற்பட்டு விடாது. அவ்வுணர்வு படிப்படியாகவே மனித மனத்தில் பதியும். அதற்கு வழிவகுக்கவே ‘வழிபடுதல்’ எனபது ஏற்படுத்தப்பட்டது. நெஞ்சைஒருமுகப்படுத்தி இறைவனின் எண்ணத்தில் தோய்ந்து இருத்தல மூலம் உலக உயிர்களிடம் அன்பு செலுத்தல் வேண்டும் என்பதே வழிபாட்டின் நோக்கமாகும்.

உருவ வழிபாடு :

ஒலிக்கு வரிவடிவம் கொடுத்து எழுத்துக்களாக்கி, அரிச்சுவடி படிப்போர் முதல ஆராய்ச்சியாளர் வரை, எப்படித்தம் கருத்துகளை வரிவடிவில் வெளியிடுகிறார்களோ அப்படித்தான் அடியவர்களும் தம் உள்ளத்துள் தோன்றிய இறையுணர்வையும் ‘சிலை’ என்ற வடிவில் அமைத்து வழிபடுகின்றனர்.

உளவியலாளரும் ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் ஈடுபடுத்தி உள்மனத்தில் படிந்

துள்ளதைக் காணமுற்படும்போது ஒரு கரும்புள்ளியையோ, தம் கண்ணையோ, விரல் நுனியையோ உற்றுப் பார்க்கும்படி சொல்லி மனத்தை ஒரு நிலைப்படுத்துதல் எனபது நடைமுறையில் காணுகின்ற காட்சி. இதன் வாயிலாக மனத்தை ஒரு நிலைப்படுத்த ஏதோ ஒருபொருள் தேவைப்படுகிறது என்பது தெளிவாகிறது. இவ்வடிப்படையிலேயே மனித மனத்தைப் பக்தி என்ற வழியில் ஒருநிலைப்படுத்த ‘இறைவடிவம்’ ஒன்று தேவைப்படுகிறது.

மக்கள் பயன்படுத்தும் உணவு, உடை, உறையுள் முதலியவற்றால் பெறுகின்ற பயன்கள் ஒன்றாகவே இருப்பினும், அவற்றின் வடிவங்கள் அவரவர் விருப்பங்களுக்கேற்ப மாறுபடுவது போல் இறைவணக்கத்திற்கு வடிவம் பயன்பட்டாலும் அவரவர் எண்ணங்களுக்கு ஏற்ப வடிவங்கள் மாறுபடுகின்றன. நாகரீகங்கள் மிகுநதுள்ள இந்நாளிலும் வாழ்ந்து மறைந்த அறிஞர்களுக்கும், வாழும் மனித மேதைகளுக்கும் உருவச்சிலை எடுப்பதும்; கோட்டங்கள் அமைப்பதும்; படத்திறப்பு விழாக்கள் நடத்துவதும் நடைமுறையில் நிகழும் நிகழ்ச்சிகளாகும். அதே நிலையில்

தான் அடியவர்களும் தாம் வணங்கும் இறைவனின் திருவுருவத்தை விரும்பியவடிவில் அமைத்துக் “காதலாடிக் கசிந்து கண்ணீர் மல்கி” போற்றி வழிபடுகின்றனர்.

கோயில் வழிபாடு :

“இருஞ்சரமிக் கெங்கும் உருக்காண ஒண்ணுத பால் முலைப்பால் விம்மி ஒழுகுவது போல் வெளிப்பட்டருள்வன் அன்பர்க்கே”

என்பது சிவஞான சித்தியாரின் பாடல். பசுவின் உடலெங்கும் உதிரம் பரவி இருப்பினும் அது பாலாக வெளிப்படுவது மடியின் மூலம்தான்; அது போல இறைவன் எங்கும் நிறைந்திருப்பினும் அன்பருக்காக கோயிலில் வெளிப்படுகிறான் என்பது சித்தாந்தம்.

நடைமுறைக் காட்சியைக் கொண்டும் கோயிலின் இன்றியமையாமை உணரப்படும். புத்தகங்கள் எங்கும் கிடைப்பினும் முறையான கல்விகற்க, கல்விக் கூடங்களுக்குச் செல்ல வேண்டி இருக்கிறது. ஏனென்றால் கல்விக் கூடங்களில் முறைப்படி பயிற்சி பெற்ற ஆசிரியர்களால் பாடங்கள் பயிற்றுவிக்கப்படுகின்றன. மாணவரும் செப்பனிடப்பட்ட

பாதையில் சென்று தாம் விரும்பிய 'கல்வி' என்ற இலக்கை அடைகின்றனர். அறிவு வளர வளர சுதந்திர நிலையில் தேவைக்கு ஏற்ப எங்கு வேண்டுமானாலும் சென்று ஆய்வை மேற்கொள்கின்றனர். அது போலத் தான் இறைவழிபாடும். ஒழுங்கான சூழ்நிலையில் சீரிய முறையில் வளர்ச்சி பெற அமையும் கலைக் கூடங்களாகக் கோயில்கள் அமைகின்றன

மதங்கள் பலவாக இருப்பினும் அவரவர்கள் ஒருங்கேகூடி வேற்றுமை மறைந்து கூட்டு வழிபாடு நடத்தவும் கோயில்கள் அருளசுரக்கும் பக்திஊற்றுக்களாகத்திகழ்கின்றன. உருவ வழிபாட்டில் மதங்களில் வேறுபாடு காணப்பெறினும், இந்துக்கள் - 'கோயில்கள்' என்ற இடங்களிலும்; கிருத்துவர் - 'தேவாலயம்' என்ற இடத்திலும்; முகமதியர் 'மசூதி' என்ற இடத்திலும் ஒருங்கேகூடி வழிபாடு செய்கின்றனர். எனவே பலதரப்பட்டவரும் ஒரே பொருளை நினைத்து ஒன்றாக வழிபடுதலை மேற்கொள்ள கோயில்கள் இன்றியமையாது இருக்கின்றன என்பது தெளிவாகிறது. கோயில்களில்தான் தொடக்கநிலையில் உள்ளவர்களுக்கு இறையுணர்வு ஊட்டப்பெறுகின்றது. கோயில்களைப் பார்க்கும்பொழுதே 'இறையுணர்வு' தோன்ற வேண்டும் என்ற உயர்ந்த நோக்கத்தில் தான் கோயில் கோபுரங்களையும் உயரமாக எழுப்பினார்கள்.

"திருக்கோயில் என்பது கட்டிடமன்று, அஃது அந்நினைவை ஊட்டுவதுமன்று, திருக்கோயில் இயற்கையையும், இயற்கையின் உள்ளுறைப் பொருளையும் நினைவூட்டுவது" என்ற திரு. வி. க. வின் கருத்து கோயில்கள் அமைந்ததின் நோக்கத்தையும் அதன் இன்றியமையாமையும் உணர்த்தும்.

கோயில் வழிபாட்டின் பயன்கள் :

கோயில் வழிபாட்டால் உடற் தூய்மை, மனத்துய்மை. பெரியோரி

பிப்ரவரி, 1990

ஏவறும் பூச்சியங்கள்

ஒன்று என்னும் இலக்கத்தோடு பூச்சியங்களைச் சேர்த்தால் அவைகளுக்கு மதிப்பு உண்டு. ஒன்றைவிட்டுப் பிரித்தால் அவைகள் வெறும் பூச்சியங்களே. இறைவன் ஒன்று என்னும் இலக்கமாவார்: உலகப்பொருள் எல்லாம் அவரோடு சேர்க்கப்பட்ட பூச்சியங்கள். தம்மளவில் அவைகளுக்கு மதிப்பில்லை.

—ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர்.

கோபிகாநாதன்

பராபக்தியில் பக்தன் பகவானைத் தனக்கு நெருங்கிய நண்பனாகக் கருதுகிறான். அது கண்ணபிரானிடம் கோபிகாஸ்திரீகளுக்கு இருந்த பக்தி போன்றது. அவர்கள் அவரை எப்போதும் கோபிகாநாதன் என்று கருதியழைத்தனரே தவிர ஜகந்நாதன் என்று கருதி அழைத்ததில்லை.

—ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர்.

கோதண்டராமனா? துப்பாக்கிராமனா?

மணிப்பூர் மாநிலத்தில் ஆண்டுதோறும் விஜயதசமி அன்று இராவண வதம் நடத்தப்படுகிறது. அதில் ஒரு காலத்தில் வில்லையும் அம்பையும் பயன்படுத்திக் கொண்டிருந்தார்கள். கடந்த சில ஆண்டு காலமாக இராமனாக வேடம்பூண்டு இராவண வதம் புரியும் மணிப்பூர் மன்னர் 'மரபினர் அம்புக்குப் பதிலாக துப்பாக்கியைப் பயன்படுத்தி வருகிறார்கள்! ஆம்! இத்தேசத்தில் துப்பாக்கி மயமாக விளங்கும் வட கிழக்கு மாநிலங்களில் கோதண்ட ராமன் துப்பாக்கி ராமனாக மாறியதில் ஆச்சரியம் என்ன இருக்கிறது!'

—டாக்டர். ந. சஞ்சீவி.

தகவல்: ஆர். சுப்பராய்-திருக்கோவலூர்.

டத்துப் பணிவு, செவிக்கினியவறறைக் கேட்டல், குறிப்பிட்டக் காலங்களில் குறிப்பிட்ட செயல்களைச் செய்தல் முடவியவை வளர்கின்றன.

இங்கு, ஒன்றை மட்டும் மனதில் கொள்ள வேண்டும். மனத்தில இறைவனைக் காணாமல் புறத்திலே அவனைக் காணமுடியாது. உண்மையான கடவுள் நம் பிக்கையின்றிக் கோயிலுக்குச் செல்வதால் மட்டும் இறையுணர்வு ஏற்படாது. "உள்ளத்தில் காண்பாய் எனில் கோயில்

உள்ளேயுங் காண்பாயடி" என்ற கவி மணியின் பாடல்வரிகள் இவ்வுண்மையை உணர்த்தும். அதுமட்டுமல்லாமல் கோயில்களில் செய்யும் வழிபாடு மனம் ஒன்றிச் செய்வதாக இருத்தல வேண்டும்.

"கையொன்று செய்ய வழியொன்று நாடக் கருத்தொன்றெண்ணப் பொய்யொன்று வஞ்சகநாவொன்று பேசுப்

(31-ஆம் பக்கம் பார்க்க)

கருணைக்கடலாம் கந்தனும் காந்தனும்

“அன்பர்க்கு இன்பமாய் அருந்த மிழே
தந்து

துன்பம் துடைக்கும் ஜோதி

சொருபன்

கண்ணென்று காக்கும் காருண்யன்

கந்தன்

விண்ணோரும் மண்ணோரும்

வியந்து போற்றும்

வீரமணி கண்டன்தான் போற்றுமுயர்

காந்தன்

வீரமொடு விவேகம் வினாவாக்கும்

அன்பன்

ஆனைமுகனின் சோதரராய் அவனி

தனில் அருள்நல்க

அவதாரம் இரண்டாம் அமைந்த
பணி ஒன்றே!”

உலகம் தோன்றிய காலம் உறுதி
யாய் சொல்ல யாரால் முடியும்? உல
கத்தை உருவாக்கி, அதில் உயிரினம்
பற்பலவும் தோற்றுவித்து, காத்து
அருளும் கலையைத் திருவிளையாட
லாகக் கொண்டு திருவருள் புரிவது
இறைவனின் தனி கருணை.
துஷ்ட நிக்ரஹ சிஷ்ட பரிபால
னம் செய்து உண்மை மேலோங்க,
சத்தியம் நிலைக்க, சமதர்மம் செழிக்க
அற்புதங்கள் பல நிகழ்ந்த அவதாரங்

கள் மேற்கொள்வது அவனது
கருணைக்கு உரிய காரியம். அவ
தாரம் என்பதே மேலிருந்து கீழே
இறங்கி வருதல் என்பதுதானே.
உயிர்கள் உயர்வடைய, ஆனந்தம்
கொள்ள தன்னை ஆளாக்கிக் கொள்
வதில் பரம்பொருளுக்கு பரமானந்
தம்.

தாயாக அருள் பாலிக்கும் தன்மை
அந்தப் பரம்பொருள் ஒன்றிற்கே
உரியது. “பால் நினைந்து ஊட்டும்
தாயினும் சாலப் பரிந்து நீ பாவி
யேனுடை ஊனினை உருக்கி உள்
ளொளி பெருக்கி உவப்பிலா ஆனந்த
ராய்” என்ற தொடரின் மூலம்
‘இறைவன் கருணை-தாயின் அன்பு
இரண்டையும் ஒப்பிடுவதோடு தாயா
கத் தான் அமைந்து உவப்பிலா
ஆனந்தம் நாம் பெறச் செய்து
தானும் மகிழ்கின்றான். தாயினும்
சாலப்பரிந்து அருள் பாலிக்கும்
கருணை அப்பரம்பொருளன்றி வேறு
யாருக்கு உண்டு?

திரு. வெ. சுந்தரம்,
பரமக்குடி.

அப்பரம் பொருள் பக்கத்திருந்தும்
கூட பகுத்துணரும் தன்மை இல்லா
தாருக்கும் பயன்தரு முறையில்
நாடகமாதும் நிலை தோன்றுகிறது.
இறைவன் திருவிளையாடலில் நலம்
கண்டு அவன் தாளினைப் போற்றிப்
பணிதல் பெரும், பேறறினைத்தரும்
என்று உணர்த்தப்படுகின்றது.

அந்த ஆதிபரம்பொருளே சிவனாக,
திருமாலாக தோற்றம் கொண்டதை
உணராத ஒரு சிலர் சைவமென்றும்,
வைணவமென்றும் பிரித்து, தங்களுக்
குள் பக்தியிலும் வழிபாட்டிலும்
வேற்றுபை பாராட்டத் துவங்கிய
தைக்கண்டு பொறுக்க மாட்டாமல்

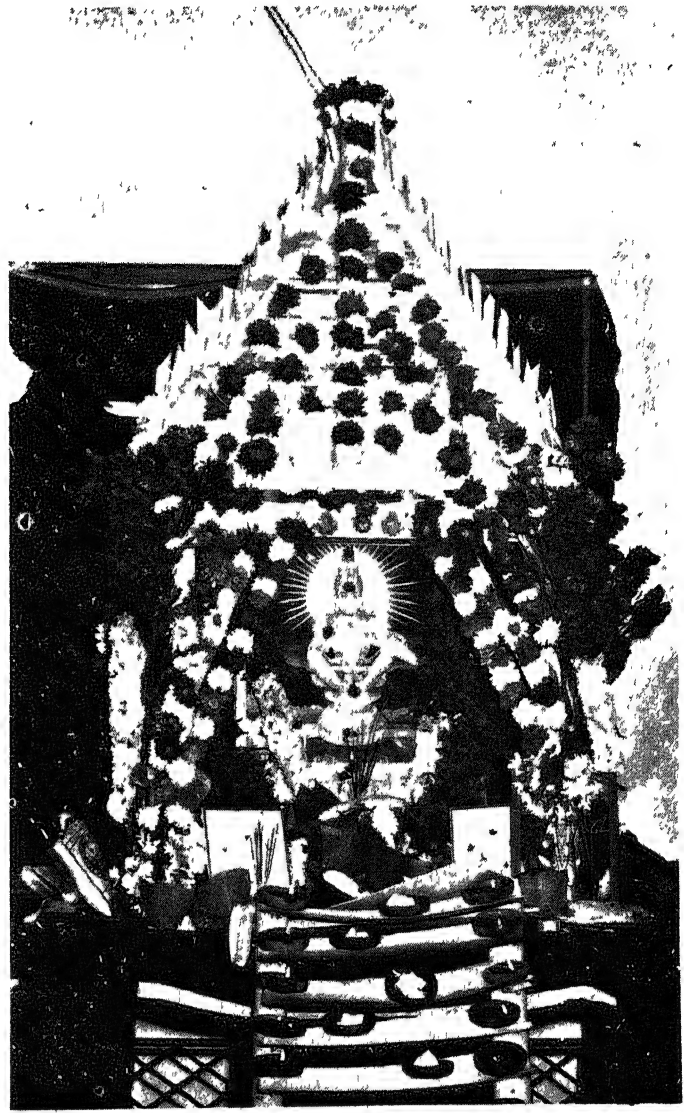
எட்டிக்குடி முருகன்

ஒற்றுமைக்கு வித்திடும் முகமாக திரு மாவின்சோதாரியை சுந்தரேசர் மணம் கொண்டு அன்பு மணம் பரப்ப அவ தாரம் கொண்ட நிகழ்ச்சியாகும். ஆயினும் வேற்றுமை நீங்கவில்லை. சங்கர நாராயணராகக் காட்சி தந்தார். எனினும் பிரிவினைச் சங்கடங்கள் போகவில்லை. பெயரிலும் கூட ஒற்றுமை. சிவனடியார்கள். 'சுந்தரேசனே' என்று அழைக்க, வைணவர்கள் 'சுந்தரராஜப் பெருமானே' என்று அழைப்பர்.

சிவனும் சுந்தரேசப் பெருமாள் வந்தி என்னும் மூதாட்டியின் பக்திக் கிரங்கி கூலியாளாக வந்து, வைகைப் பெருக்கைத் தடை செய்ய கரையுயர்த்தும் பணியில் மண் சுமந்ததும், அரிமர்த்தன பாண்டியனால் அடிபட்டான். அந்த அடியோ அரசன், அமைச்சர், மனைவியர், மகன், மக்கள், பட்டத்து யானை, குதிரை போன்று எல்லா உயிர்கள் மீதும் பட்டது. ஏன்?

பிட்டு உண்ட கூலியாளாக வந்த இறைவன் கூலியைப் பெற்றுக் கொண்டு வேலையில் குறைவைத்தால் கூலியாளாக வந்த இறைவன் அடிபடுவது தானே முறை! இதைவிடுத்து பணிகளைப் பாங்குடன் செய்தோர் யாவரது முதுகிலும் அடி விழுந்தது முறையா?

இங்குதான் இறைவனின் திருவிளையாடலைத் தெளிவுற உணர வேண்டுவதாகும். வைகையில் வெள்ளம் கரை புரண்டோட, ஊருக்குள் புகுந்து நகரை அழிக்கும் அபாயம் ஏற்படுவதைத் தவிர்க்க வேண்டி அரசன் தனது அமைச்சர்களை அழைத்து கரையுயர்த்தக் கூடிய பணிகள் செய்யப்பணித்தான். அமைச்சர்களும் அரசனைத் தொழுது சென்றனர். அமைச்சர்களின் கட்டளைக் கேற்ப வந்தி ஒருவன் மட்டுமே இறைவனைத் தொழுது வேண்டினான். தான் ஒரு கிழவி-தக்க துணை யாருமில்லை என மன்னனிடமோ, மற்றைய அதிகாரிகளிடமோ கூறியிருக்கலாம். தன்

ஸ்ரீ சுவாமி ஐயப்பன்.

பங்குக்குரிய கரையுயர்த்த வேறு யாரையேனும் கூலிக்குப் பணி செய்ய வேண்டியிருக்கலாம். மக்களைவிட, மன்னனைவிட, மகேசன் மீது கொண்ட பக்தியால் இறைவனிடமே தன் வேண்டுகோளை விடுத்தான். ஆனால் மன்னன் முதல் மறையோர் யாவருமே தங்கள் மீதுள்ள நம்பிக்கையில் பணி மேற்கொண்டனர். அவனன்றி ஓர் அணுவும் அசையாது என்பதை மறந்தனர். இது மட்டுமன்றி வந்தி தந்த பிட்டை இறைவன் உண்டது இவ்வுலகினர் யாவரும் உண்பதற்கு ஒப்பாகும். ஆகவே வந்திக்கு உதவ வந்த கூலியாளான இறைவன் பெற்ற அடி அனைவரும் பெறுதல் ஏற்றதாகும்.

தான் என்ற, தனது என்ற செருக்கை நீக்கி, இறையின் திருவருள் மூலமே இவ்வுலகு இயங்குகிற தென்ற உண்மையுணர்ந்த வந்திக்குக் காட்சி தரும் இறைவன் அனைவருக்கும் அருள்பாலிக்க, யாவரும் உயர் ஞானம் பெற, நன்னெறி முறையில் நடந்திட, நலம் பல பெறவே இத்திரு விளையாடல் நடத்திக் காட்டினான்.

இம்மட்டோ! குழந்தையாய் இவ்வையத்தில் விளையாடிக்கு தூகலிக்கத் துணிந்தான். முக்கட் பரமன் தன் அம்சமாக நெற்றிக் கண்ணின்னிறும் ஒளியை-“சுடரைத்”த் தந்தான். ஞானமெல்லாம் ஒன்றாகிய ஞானக் குழந்தையாக ஞாலம் விளங்கிட சோதிச் சுடராக ஆதிசிவ ஜோதி

ஸ்ரீ ஷண்முகர் - ராமகிரி.

யாக அவனியில் சரவணப் பொய்கையில் அவதாரம். ஆம் கந்தன் பிறந்ததோ சரவணப் பொய்கையில்.

பார்த்தனுக்குத் தேரோட்டிய கண்ணன் சிறையில் பிறந்து, யசோதை மடியில் தவழ்ந்து, பசுக்கூட்டம் காத்து, துவாரகையில் மன்னகை ஆட்சி செய்தான். மன்னனாயினும், மாணவப்பருவ நட்பை மறவாது குசேலனாகிய சுதாமனிடம் கருணை காட்டி அருள் பாலித்தான்-குழலிசையால் குவலயத்தைக் குதூகலிக்கச் செய்த எளிவந்த பிரான் திருமால்.

மயர்வினைப் போக்கி மதி தன்னைப் பெருக்க மாயவன செய்த அவதார மதில் மக்களின் நல்வாழ்வுக்குத் தந்த நீதிசாரம் கிதையென்னும் போதசாரம் தானே இவ்வுலகில் ஆதாரம். மக்கள் செய்யும பணிகள யாவும், தன்மேல் பாரத்தைப் போட வேண்டும் என்ற தத்துவத்தை உபதேசிப்பது கண்ணன் காட்டும் கிதையின் பாதை.

அரனாகி, அரியாகி அன்பர் தம் உள்ளத்தமர்ந்த பரம் பொருள் ஒன்றே. அரன் வேறல்ல-அரிவேறல்ல. இதை உணர்ந்தால் தொல்லை ஏது

மில்லை. இக்கருத்தை மக்கள் உணரும் மூலமாகத்தான் ஹரி ஹர சுதனாக அவதாரம் என்பது தெளிவாகும். அந்த ஹரிஹரசுதன் அவதார இடம் பம்பை நதித் தீரம்.

நீரின்றி அமையா இவ்வுலகு, இறை நீதியின்றி இன்பமும் இல்லை இவ்வுலகில். எனவே கந்தனும், காந்தனும் அவதார இடத்தின் ஒற்றுமையை உணரும்போது, வேற்றுமைக்கு இடமேது. அவதார இடங்களே ஒற்றுமைக்குப் பறை சாற்றும்.

சிவசக்தி சொருபமாய் அவதாரம் சிங்காரவேலன்.

சிவவிஷ்ணு அம்ஸ்மாய் அவதாரித்தான் ஐயப்பன்.

சிவனின் நெற்றிக் கண்ணளியில் தோற்றம் கந்தன். மோஹினியான திருமாலின்மீது சிவனின் சுந்தரப் பார்வையில் தோற்றம் ஹரிஹரபுத்திரன். இரு அவதாரங்களுமே பார்வையெனும் சூட்சும ஜோதியில் தோற்றம். ஆனால் இச்சோதியோ தன்னொளி தரும் கருணை வெள்ளம் என்பதைக் காட்டும் முகமாகத்தான் நீர் நிலையிலே தோற்றம்.

தாவரம், பறவை, விலங்கு போன்ற எல்லா உயிரினமும் தன் படைப்பு-தன்னுள் அடக்கம் என்ற தன்மையை உலகோர் உணர்ந்திடவே சிவன் காளை வாகனத்தையும், திருமால் கருட வாகனத்தையும் கொண்டனர். இதுபோல முருகன் வாகனமோ மயில். மணிகண்டன் வாகனமோ புலி.

“ஓம்” எனும் பிரணவத்தின் உட்பொருளாய் ஐங்கரத்தான். அந்த யானை வடிவினன் துணை கொண்டு வள்ளியை மணம் முடித்தான் ஞானவேலன். மணிகண்டனோ யானைக் கட்டத்தினுள்ளே ஞான ஒளியாக வந்தமர்ந்தான்! தந்தைக்குபதேசித்தான்; ஞான குருவானான் கந்தன். தாயின் இடர் தீர்க்கத் தன் பணி

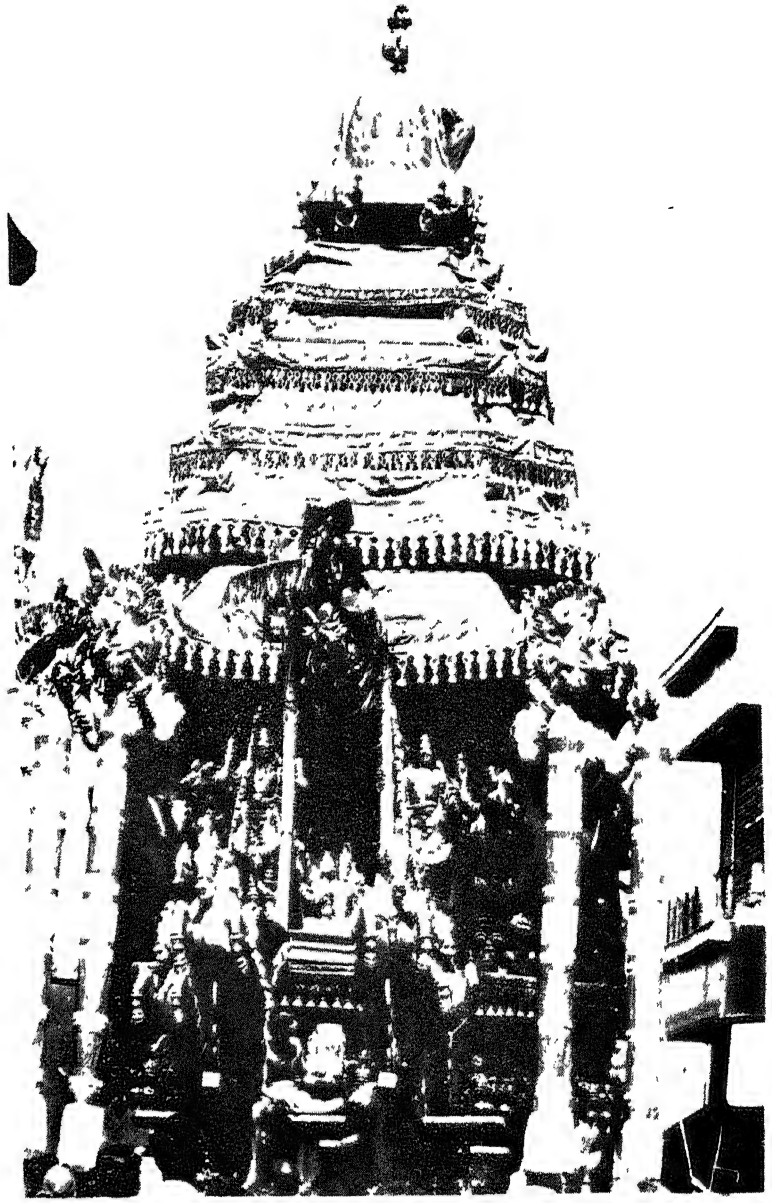
கொண்டு தான் யாரென உணர வைத்தான் காந்தன்.

ஆழ்ந்த, அகன்ற கூரிய அறிவே உயர் ஞானத்தின் தன்மை என உணர்த்த 'வேல்' தன்னைக் கைக் கொண்டான் கந்தன். வேலின் தன்மையை விளக்கும் கூரிய அம்ஸமான அம்பைக் கொண்டு வில்லாதி வீரனாய் வீரமணி கண்டனாய் விளங்குவான் காந்தன்.

விலிலும், வேலும் வினை தீர்க்கும் ஞானக் கதிர்கள். வில்போல் வளைந்த புருவங்கட்கிடையில் பரந்த நெற்றியின் மையமதில் கூர்மிகு நெற்றிக் கண் அமைந்த மையம் - ஞான முணர்த்துமிடம் என்று ஆன்றோர் கூறும் அறிவைச் சுட்டும் ஆற்றல் மிக்க இடம். எனவே அந்த இடத்தில் திலகமிட்டுத் திறன் தன்னைக் கட்ட வேண்டும் என்பதை உணர்த்து முகமாகவே ஆன்றோர் காட்டிய அற நெறி வழியில் திலகமிடல் தொன்று தொட்டு நடைமுறையில் உள்ளதாகும்.

திருச்செந்தில்நாதனோ ஊமை யைப் பேசவும், பாடவும் வைத்து குமர குருபரனுக்கருள் பாலித்தான். தர்ம சாஸ்தாவோ குருநாதரின் மகனுக்குக் கண் ஒளி தந்து கருணை புரிந்தான். அன்பு மனம் கொண்ட பக்தர்களுக்கு ஏற்பட்ட துயரம் தரும் ஊனமதை நீக்கி நல்லருள் நல்கிய முறையிலும் இரண்டு அவதாரமும் ஒன்றுதானே!

காலமெல்லாம் தேவர்கட்கும் மாந்தர்க்கும் துன்பம் தந்து வந்த அவுணர்சு தலைவன் குரபத்மன். அச்சுரனை எதிர்த்துப் போரிட்டு ஆணவத்தை அழித்து அவனுடலை இருகூராக்கி ஒன்றைத் தன் மயில் வாகனமாகவும், மற்றொன்றை சேவற் கொடியாகவும் கொண்டான். தன்னை வணங்குவோர் தன் வாகனமாகவுள்ள ஆணவம் அழித்த மயில் வடிவில் உள்ள குரனையும் வணங்கிட வைத்தான் கந்தவேள்.

கந்தகோட்டம் முருகர் கோயில் தேர்த்திருவிழா-சென்னை

கொடுமிக்கக் கொள்ளையனாக வந்த வாபரையும் போரில் வெற்றி கொண்டு அடிபணிய வைத்து அன்பு நிறை உள்ள தோழனாக உடனிருக்கும் உண்மைத் தொண்டனாக அமையுமாறு செய்தான். தன்னை வணங்கும் அனைவரும் தனக்கு நிகராக வாபரையும் வணங்குமாறு செய்து நமதுபோர்க்குணம், பகைமைக்குணம் அழிய வழி காட்டினான் வள்ளல் காந்தவேள்.

ஆணவம் அகற்றி அன்பால் இன்பம் பெற வழி காட்டும் முறையினில் அருள் பாலிக்கும் தன்மையில் கந்தனும் காந்தனும் ஒரே நிலையைத்

தானே நிறுவியுள்ளார்கள். அன்புக்கு ஆட்பட்டு உயர்வினைப் பெறும் வழி காட்டவே, இருவரும் அடிபணிந்தோருக்கு திருவடி நிழல் தந்து தம்மை உய்விக்க நம் உள்ளத்தை இறைவன்பால் ஈர்க்க அமைத்தச் செயல்பாடுகள் ஒன்றேயன்றோ?

தந்தையுடன் வாதம் புரிந்து தனக் கென ஒரு தனி இடம் தேர்ந்து பழனி மலையில் தவக்கோலத்தில் நின்றவன் கந்தன். தாயின் துயர்போக்கப் புலிப்பால் கொணர்ந்துதர புலிமீதேறி, புலிக் கூட்டத்தையே கொணர்ந்து தந்தபின், தனக்கென

ஒரு தனியிடம் தேர்ந்து காந்தமலை மீதமர்ந்தவன் காந்தன். குன்று தோராடி வரும் குமரன் என்றால் குன்றுகள் பல சூழ்ந்த பகுதியில் குன்றேறி அமர்ந்தவன் தயாபரன்.

குன்றினைத் தன் கொலுப்பீடமாகக் கொண்ட குறிஞ்சி நிலத்தலை வன்கந்தன், மற்ற நிலப்பரப்புக்களில் மூலலை, மருதம், நெய்தல், பாலைப் பரப்புக்களில் வாழும் பக்தர்கட்கும் தித்திக்கும் தேனாகத் திகழ்ந்து நலமருள்வான். குன்றின்மீது காந்த மலைவாசனாகக் காட்சி தந்த போதும் மற்றைய நில வாழ் பகதர் பல் லோகுக்கும் பாங்குடன் அருள் பாலிக்கும் முகமாக ஊர்க் காவல தெய்வமாக ஐயனார் என்ற திருப்பெயரோடு காட்சி தருபவன் - கருணை பொழிபவன் காந்தன்.

மலை போன்று திடங்கொண்ட பக்தியினைச் செலுத்துபவர்கட்கு மலை மேல் தவமும் தென்றலெனக் குளுமையும், மலைத்தேன் சுவையென அருட்தேனையும் அளிப்பதில் இருவரது செயலும் இன்பம் நல்குவதல் ஒன்றே தான் அன்றோ? ஐவகை நிலத்தவர் கட்டும் அபயமளித்து ஐம்புலனிலும் ஐக்யமாகி ஆனந்தமளிப்பதில் ஆறு முகனும் ஐயப்பனும் ஒன்றென்பதை உணரமுடிகின்றதே!

இச்சாசக்தி, கிரியா சக்தி, ஞான சக்தி என்ற முச்சக்திகளில் தான் ஞான சக்தியாக நின்று மற்ற இரு சக்திகளாக வள்ளி, தெய்வானை வடிவில் இணைந்து அருள்வது முருகன் என்றால் ஞானசக்தி வடிவில் ஐயனாராக அமர்ந்து இச்சாசக்தி, கிரியா சக்தியாக விளங்கும் பூரணை, புஷ்கலையுடன் அருள் பாவிப்பவன் பூரண புஷ்கலநாதன்.

முருகனின் ஓராறு முகமும், ஈராறு கரமும் இணைந்து பதினெட்டாகும். சபரிகிரிநாதனை தரிசிக்க ஏறிச் செல்லும் படிக்கட்டுகள் பதினெட்டாகும்.

ஆண் பெண் இணைந்ததே இல் வாழ்க்கை. பிரம்மச்சரியம், இல்லறம், வானப்பிரஸ்தம், சன்யாசம் என்பது நியதி. இம்முறையினை நம் முன்னோர்கள் மேற்கொண்டது புராண வரலாறுகள் உணர்த்தும். மாமுனிவர்கள் மனைவியருடன் வாழ்ந்த வாழ்க்கையை புராணங்கள் மூலம் அறிய முடிகிறது. ஆணும் பெண்ணும் சரி நிகர் என்ற தத்துவத்தைக் காட்டுவதே அர்த்த நாரீஸ் வரர் சொற்பம். சிவசக்தி வழிபாடு லெட்சுமிநாராயண வழிபாடுகள் ஏற்பட்டமுறையும் இதை உணர்த்து தற்கேயாகும்.

இறைவனைத் தீண்டி பூஸை செய்ய திருமணமானவர்கட்கே உரிமையுண்டு என்ற காரணத்தால், கோவிலில் இறைவனை பூஜிக்கத்தக்க பூஜா விதிகள்-மந்திரங்கள் அறிந்திருந்தும் திருமணமாகாத முறையில் ஏழை தருமி வருந்துகிறான். அவன் மிக்க ஏழையான காரணத்தால் திருமணம் செய்து கொள்ள பெண்ணுக்கு உரிய பரிசுப்பணம் கொடுக்கவும் வழியில்லையே என்பதால் இறைவனை மனத்தில் இருத்தி இறையருவை பூஜிக்க அருள் பாவிக்க வேண்டுமென ஏங்கி இறைஞ்சுகிறான்.

பக்திக்கு இரங்கிய இறைவன் சொக்கநாதன் பாடல்தந்து, பாண்டியனின் சந்தேக நிவர்த்திக்கு உரிய தாக்கி மன்னனின் பரிசைப் பெற்றுகொள்ளச் சொல்கிறான். ஆனால் பாடலில் பொருட் குற்றம் உள்ளதென்று நக்கீரர் தடுக்க இறைவனே நேரில் வந்து வாதிட்டு நக்கீரனின் அகம் பாவத்தை அடக்கி தருமிக்கு பொற்கிழிக்கிடைக்கச் செய்கின்றான சந்திரசன். இதிலிருந்து பகதிக்கு இரங்கலும், ஆணவத்தை அடக்கலும் இறைவன் செயல் எனபதோடு, பெண்ணோடு பொன்னும் பொருளும் வரனுக்கு அளிப்பது அக்கால வழக்க மில்லை என்பதும், பெண்ணுக்கே மணமகன் பொருள் கொடுத்து மணந்ததும் தெரிய முடிகின்றது. மற்றும்

இறையருவைத் தீண்டி, வழிபாடுகள் கோயிலில் நிகழ்ந்து வந்தன என்பதையும் உணர முடியும்.

கண் இரண்டு. செவியிரண்டு, நாசியிரண்டு, கைகள் இரண்டு, கால்கள் இரண்டு ஆக ஒருவருக்கு பல உறுப்புக்கள் இரண்டினடாயினும் வாய் ஒன்றே. அந்த வாய் இறை நாமத்தைச் சொல்லவும் நல்லதையே பேசவும் அமைக்கப்பட்டது. அதுபோல இதயம் ஒன்றே. இதயத்தில் இறைவன் ஒருவனே இதயகமல வாசனாக இருக்க வேண்டும்.

கண்கள், செவிகள், நாசித்துவாரங்கள், வாய், கால்கள், கைகள், உடல், மனம், அறிவு ஆகிய ஒன்பதும் ஒருவருக்கு நல்லன பயக்கவே அமைந்தன.

ஒரு மனிதருக்கு முக்கியமானவை நவத்துவாரங்கள். ஆண் பெண் இருவருக்கும் பதினெட்டாக அமையும். அவற்றின் இச்சைக்கு மனம் செல்லாது நன்மனம் கொண்டு இறையின்பம் பெற ஒவ்வொன்றையும் கட்டுப்படுத்தி அடக்கினாலே இதயகமலத்தில் இறைவனின் ஜோதி இன்பம் பயக்கும் நிலையில் நிலையாக அமைந்திருக்கும். ஆசை, அகுயை, வெகுளி, இன்னாச் சொல் போன்ற தீயன ஒவ்வொன்றாக வெற்றி கொண்டு படிப்படியாக உயர்வடைய வேண்டும் என்ற கருத்தையும் ஆன்றோர் கூறுவர். உடல் உறுப்புக்களின் கட்டுப்பாடே உயர்வுக்கான படிக்கட்டுகள் என்பதை விளக்கவே பதினெட்டுப் படிக்களாகக் கொள்வதில் தவறேது?

பாரதப் போர் பதினெட்டு நாட்கள் நடந்தது. பதினெட்டாம் நாளில் கீதையின் நீதி நிறை வாக்கப்படுகிறது. குருகேஷத்திரப் போர் என்பதை நம் மனத்தில் ஏற்படும் ஆசாபாசங்களால் ஏற்படும் போர் என்றும் கொள்ளலாம்.

கண்ணனின் மற்றோர் அவதாரமே மோஹினி என்பதாகும். மோஹினி

அவதார காலத தோற்றமே மணிகண்டன். கண்ணன் உபதேசித்து கீதையின் பதினெட்டு அதயாயமும் உணர்ந்து அதன் வழி நடந்தால் உயர்வான இறையருள் கிட்டும் எனவும் உணர்த்தப்படும். அதாவது கண்ணனின் அம்ஸமான காந்தன் அருள் பெற கீதை வழியால் படித்துணர்ந்து நிற்க வேண்டும் என்பதை உணர்த்தும்.

மஹா பாரதப்போர் 18 நாட்கள். இதில் கண்ணன் சூத்ரதாரி. இது போல கந்தவேள் சூரனுடன் போர் பதினெட்டு நாட்கள். முடிவில் இறையின் கருணை,

இறைவனுக்குத் தேங்காய், பழம் நிவேதனம். ஆசாபாசம் நாராகப் பின்னியுள்ளது தேங்காய் நார்போல, அதை நீக்கி விட்டால் கடின ஓடு. அது நம் மனம் கொள்ளும் மாயை. ஆசாபாச நாரும், மாயை என்ற ஓடும் நீக்கக் கிடைப்பது தேங்காய் இனிக் துன்பத்தில் நீ 'தேங்காய்' என கூறுவது போல அமைந்தது. உடன் இருக்கும் கனி போல இறைவன் கனிந்தருள் புரிவான். தேங்காய் முக்கண் வடிவமானது. சிவனின் முக்கண்ணை நினைவூட்டும் ஒரு கண் வழியே உள்ளிருக்கும் நீரை வெளியேற்றி அதனுள் பசும் நெய் நிரப்பப்படும்.

கண்ணனுக்குகந்த பண்டம் வெண்ணெய். பசுக் கூட்டம் மேய்த்துக் காத்தவன கண்ணன். பக்தர்களாகிய பசுக்களைக் காத்தவன் கண்ணன். பதப்பட்ட மனம் போல பதத்தி விருந்து உருக்கிய நெய் இருமுடித தேங்காயின் கண் வழியே நிரப்புகிறது. எளிதில் உருகும் பதமென கண்ணன் இதயமஎன்பதைக்காட்டும்.

சிவவடிவமான தேங்காயுள், பதமென பக்தர்கட்கு இதந்தரும் நெய்யெனத் திருமால் வடிவத்தின் குணத்தை அமைத்து அரன அரி ஒன்றெனத் தலைமீது இருமுடி தாங்கிச் செல்வது உயர் கருத்தை வெளிப்படுத்துவதாம்.

சாஸ்தாவின் சன்னிதானம் சென்று அங்கு இருமுடியில் உள்ள நெய்காயை உடைத்தால் உள்ளே நெய் கெட்டிப்பட்டுள்ளது. இதன் காரணம் யாது? பக்தர்களின் அன்பிற்கு உருகிய இறைவன் பக்தர் மனத்தில் கெட்டிப்பட்டிருப்பான் என்பதுதானே!

இறைவன் குடிகொண்ட இடத்தில் கடினமானவை இருக்கலாகாது. அவையும் உருக வேண்டாமா? எனவே ஓட்டுடன் கூடிய தேங்காய் உருகுமாறு அக்னி குண்டத்தில் ஜோதிச் சுடருடன் இணைக்கப்படுகிறது.

ஜோதி வடிவான இறைவனைக் காண தீயதைச் சுட்டெரித்து மனம் உருக வேண்டும். பக்தி கனிய வேண்டும். பசும் நெய்யில் அபிஷேகம் செய்த பிரசாதமாகிய நெய்யுடன் நிர்மலமான நெஞ்சுடன், இதயத்தில் இறையின்ப ஜோதியை ஏற்றி அருள் பெற்ற ஆனந்தமுடன் இல்லறம் நடத்த பக்தர் திரும்புவர்.

ஜோதி நாயகனின் அம்ஸமான கந்தனும் காந்தனும் பக்தர்கட்கு தன்னொளி பரப்பவே அமைந்தனர். எனவே தன்மைதரும்பொருள்களால் அபிஷேகம் இருவருக்கும் பால், பன்னீர், சந்தனம், பஞ்சாமிர்தம் போன்றவை அபிஷேகம் செய்தும், நமசுரு தன்னொளி தரும் தெய்வங்களை இன்பமுறச் செய்து மகிழ்கின்றோம்.

பன்னீரின் குளுமை, சந்தனத்தின் மணம், இளநீரின் இனிமை, பாலின் தூய்மை, பஞ்சாமிர்த சக்தி ஆகிய யாவும் இறைவன் பக்தர்கட்குக் கொடுப்பதை விளக்க வேண்டிய இவ் வபிஷேகங்களை அமைத்தனர்

இருவரும் அணிகலன்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டு புஷ்பங்கள் மூலம் பூஜிக்கப்படுகிறார்கள். திருக்கார்த்திகை தீப ஒளியாகக் கந்தன் தரிசனம். மகர ஜோதியாக காந்தன் தரிசனம். உத்திராடத்தில் அவதாரம் - உகந்தேற்றது மலைவாசம். அங்கு நிறைந்தது மூலிகை வாசம். அம் மலைகள் மீது செல்பவர்க்கோ

திரும் நோயின் சகவாசம். மாந்தர் உடல்நலம் பேண கந்தனும் காந்தனும் ஒன்றெனக்காட்டுவதோ தாயின் பாசம். இருவரின் தன்மையும் ஒன்றென உருவகப்படுத்தும் செயல் நேசம். இதனால் நமது வாய் அவர்களது திருநாமமே பேசும்.

அவதாரம் இரண்டிலும் சாதிபேத மில்லாத சமத்துவமே போதிக்கும். சங்கடங்கள்தனைப் போக்கும். சந்தோஷம்தன்னையே தேக்கும். அறிவு ஆற்றல், பாசம், தூய்மை, தொண்டு அன்பு, பண்பு ஆகியவை உருவாக்கும்.

முருகனுக்குக் காவடி - மணிகண்டனுக்கு இருமுடி-முருகனுக்குத் தத்தம் தலை முடியினைக் காணிக்கையாக்கி ஞானமுடி ஏந்தி வருவர்.

இவ்வாறு பற்பல ஒற்றுமைகளாகப் பகரலாம். இருப்பினும் உடன் பாடான ஒரு சில சிந்தனைக்குக் கொண்டு சென்ற வகையில் கருணையின் வடிவம் கந்தனும் காந்தனும் என்பது தெள்ளதின் விளங்கும். இறைவன் ஒன்றே! இறைவழிபாடு நன்றே! இறையருள் பேதம் காணல் தீதே! இறைவனை இதயத் தாமரை யில் என்றும் வீற்றிருக்கச் செய்ய வேண்டும். அன்பு ஒன்றே அவ்விறைவன் விரும்புவது! அன்பை ஆருயிர் அனைத்திலும் செலுத்த வேண்டும். இன்பம் தானே வந்துவிடும். இக்கருத்தை வலியுறுத்தவே கந்தனும், காந்தனும் வந்தவதாரம் நிகழ்த்தியுள்ளனர் என்பது சிந்தையில் கொள்வதே சரிய வழியாகும்.

எல்லா உயிர்களும் இன்புறவேண்டி இறைவன் தாளினை என்றும் பணிவோம்.

“ஆனை முகனின் தம்பியராம் மணிகண்டன் முருகனும் ஆற்றல்தனைத் தருபவராம் அன்பதனில் உறைபவராம் கந்தா என்று அழைத்தாலும் கனிந்தருளே புரிந்திடுவாய் காந்தர் என்றே அழைத்தாலும் களிப்போடு அருள்வானே!

★

நவக்கிரகங்களும் கேஷத்திரங்களும்

திரு. V. பத்மநாபன்,
ஈ ரோ டு .

நவக்கிரஹங்கள் இந்திராதிதேவர் களையும் ஆட்டிவைக்கும் சக்திவாய்ந்தவை. உலகம் முழுவதும் ஜாதி, மத, இன, நெறி, மொழி வேறுபாடின்றி, மனிதனுடைய ஒவ்வொரு செயலும் சூரியன், சந்திரன், செவ்வாய், புதன், குரு, சுக்கிரன், சனி, ராகு, கேது ஆகிய நவக்கிரஹங்களின் ஆட்சிக்கு உட்பட்டே நடைபெறுகின்றன.

இயற்கையின் நியதிப்படி மனிதன் முன் ஜன்மத்தில் செய்த புண்ணியத்தையும், பாவத்தையும் அனுபவிப்பதற்காகவே மறுபடியும் ஜன்மம் எடுக்கிறான். முன் ஜன்மங்களில் செய்த வினையை அனுசரித்து அதற்குத்தகுந்த பலன்களை மனிதனுக்கு நவக்கிரஹங்கள் அளித்து வருகிறது. நம் அன்றாட வாழ்க்கையில் நம்முடன் நவக்கிரஹங்கள் ஒன்றியிருக்கின்றன. ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் வாழ்க்கையில் சுகமும் துக்கமும் அவன் முற்பிறப்பில் செய்த கருமங்களை அனுசரித்து அளிக்கிறது. பூர்வஜென்மத்தில் பாவம் செய்ததினால் இந்த ஜன்மத்தில் கஷ்டப்படும் மனிதன் திருவேங்கடத்தில் திருமலையில் கோயில் கொண்டிருக்கும் வெங்கடாசலபதியை சரணடைந்தால் நவக்கிரஹங்கள் யாதொரு கெடுதி

யும்செய்யாமல் ஸகலநன்மைகளையும் செய்கின்றன.

“கல்லாப் பிழையும் கருதாப்பிழையும் கசிந்துருகி
நில்லாப் பிழையும் நிளையாப்பிழையும் நினைந்தெழுத்தைச்
சொல்லாப் பிழையும் துதியாப்பிழையும் தொழாப்பிழையும்
எல்லாப்பிழையும் பொறுத்தருள் வாய்”

என்று பட்டினத்தார் நெஞ்சம் உருகப் பாடியதுபோல் இறைவனை மன்றாடிக்கேட்டுக் கொண்டால் இறைவன் அந்தக் கஷ்டங்களையெல்லாம் குறைத்து அருள்புரிவான் என்பதற்கு எத்தனையோ வரலாறுகள் இருக்கின்றன.

நவக்கிரஹங்களை பூஜித்து வணங்கி நவக்கிரஹ காயத்ரியையும் பாராயணம் செய்து வணங்கி வந்தால் நவக்கிரஹங்களினால் ஏற்படும் கஷ்டங்களிலிருந்து விமோசனம் உண்டாகி அவர்கள் சகல கேஷமங்களையும் அடைவார்கள்.

தசாவதார ஸ்தோத்திரத்தையும் நவக்கிரஹ ஸ்தோத்திரங்களையும் பாராயணம் செய்பவர்களுக்கு இன்னல்கள்நீங்கிமேன்மேலும்நன்மையே உண்டாகும் என்பது உறுதி.

ஞாயிற்றுக்கிழமை தோறும் சூரிய பகவானை துதித்தால் சகல பாகையங்களும் உண்டாகும்.

திங்கட்கிழமைகளில் சந்திரபகவானைத் துதித்தால் தடங்கல்யாவும் நீங்கி வாழ்வில் முன்னேற்றமுண்டாகும்.

செவ்வாய்க் கிழமைகளில் செவ்வாய்கிரஹத்திற்குரிய அங்காரகனைத் துதித்தால் சத்ருக்களை ஜெயிக்கலாம்.

புதன்கிழமைகளில் புத பகவானைத் துதித்தால் ஸகல சாஸ்திர ஞானமும் கைகூடும்.

வியாழக்கிழமைகளில் குருபகவானைத் துதித்தால் ஸகல சம்பத்தும பெருகி ஸகல வித்தையும் உண்டாகும்.

வெள்ளிக்கிழமைகளில் சுக்கிரபகவானைத் துதித்து வந்தால் விவாஹ ப்ராப்தி, செளபாக்கியம், மலட்டு நீக்கம் ஆகிய பலன்கள் உண்டாகும்.

சனிக்கிழமைகளில் சனீஸ்வரபகவானையும் கேதுபகவானையும் துதித்தால் வியாதி, கடன், பேய், பிசாசு போன்றவற்றால் உண்டாகும் ஆபத்துகள் நீங்கும். தரித்திரம் நீங்கும். பீடைகள் நிவர்த்தியாகும்.

நவக்கிரஹங்கள் நம்நாட்டில் கீழ்கூறப்பட்டிருக்கும் எட்டு முக்கிய கேஷத்திரங்களில் மூலஸ்தான மூர்த்திகளுடன் சேர்த்தே பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்டுள்ளன. அந்தந்த கிரஹங்கள் குடிகொண்டிருக்கும் கேஷத்திரங்களுக்கு சென்று அந்த கிரஹங்களை வணங்கி வந்தால் ரொம்பவும் நல்லது. ஆகவே அந்தந்த குறிப்பிட்ட கிரஹங்களினால் குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு ஏற்படக்கூடிய தீயபலன்களிலிருந்து மனிதனை தன்னைக்காத்துக் கொள்ளவும் அந்த தீய பலன்களினால் ஏற்படக்கூடிய இன்னல்களிலிருந்து விடுபடவும் நவக்கிரஹங்களை வழிபட வேண்டும்.

நம் நாட்டிலுள்ள நவக்கிரஹ கேஷத்திரங்கள்

கிரஹம்	கேஷத்திரம்	மூலஸ்தான மூர்த்தி
1. சூரியன்	சூரியனார் கோயில் (ஆடுதுறை அருகில்)	ஸ்ரீ சிவசூரிய நாராயணஸ்வாமி
2. சந்திரன்	திருப்பதி	ஸ்ரீ வேங்கடாசலபதி
3. செவ்வாய்	பழனி	ஸ்ரீ தண்டாயுதபாணி
4. புதன்	மதுரை	ஸ்ரீ சுந்தரேஸ்வரர்
5. குரு	திருச்செந்தூர்	ஸ்ரீ பாலசுப்பிரமணியம்
6. சுக்கிரன்	ஸ்ரீரங்கம்	ஸ்ரீ ரங்கநாதர்
7. சனி	திருநள்ளாறு	ஸ்ரீ தர்ப்பாரணியேஸ்வரர்
8. ராகு, கேது	ஸ்ரீகாளஹஸ்தி	ஸ்ரீ காளஹஸ்தீசுவரர்.

மேற் குறிப்பிட்ட கேஷத்திரங்களுக்கு அந்தந்த கிரஹங்களுக்குரிய நாட்களில் சென்று அந்தந்த கிரஹங்களை பூஜித்து வணங்கினால் சகல நன்மைகளும் உண்டாகும்.

(23-ஆம் பக்கத் தொடர்ச்சி)

புலால் கமழு மெய்யொன்று சாரச்
செவியொன்று கேட்க
விருமபியான் செய்கின்ற பூசை
வெவ்வாறு கொள்வாய்
வினை தீர்த்தவனே”

என்ற பட்டினத்தார் பாடல் மேற்
கண்ட உண்மையினை உணர்த்தும்.

வழிபாட்டின் வளர்ச்சிநிலை :

உருவ வழிபாடும், கோயில் வழி
பாடும் இறையணாவை ஊட்டவே
ஏற்பட்டவைகளாகும். இவையே
நிரந்தரமானவை அல்ல. ‘விக்கிர
காராதனை’ விடுகட்டுவதற்குச் சாரம்
போடுவது போலாம். வீடு கட்டும
வேலைமுடிந்தவுடன் சாரம் அப்புறப்
படுத்தப்படும். அதனை அப்புறப்படுத
தாமல் முடியாது. அதனால் சாரம்
வீட்டுவேலைக்கு அவசியமில்லை என்
பது அறிவுடைமையாகாது. அவ்
விதமே மன ஒருமையும், இறைவனை
எங்கும் காணும் தன்மையும் எய்தப்

பெறும் போது விக்கிரகாராதனை
தானே விலகிவிடும். விக்கிரகாரா
தனை முக்திநெறியில் ஒருவழியேயன்றி
அதுவே மனிதர்க்குக் குறிக்கோளல்ல
என்ற ஆனரோர் கருத்து இங்கு ஒப்பு
நோக்கத் தக்கது. கோயில் வழி
பாட்டிலிருந்து பக்குவநிலை வளர்ச்சிய
டைதலைத் திருமூலர் பின்வருமாறு
குறிப்பிடுவார்.

“நாடு நகரமும் நற்றிருக் கோயிலும்
தேடித் திரிந்து சிவபெருமான என்று
பாடுமின் பாடிப் பணிமின்பணிந்தபின்
கூடிய நெஞ்சத்துக் கோயிலாக்
கொள்வனே”

இவ்வாறு கோயில்களுக்குச் சென்று
வழிபடுதலின் மூலம் “உள்ளமே
கோயில்” என்ற பக்குவ நிலை ஏற்
படும்.

இராமலிங்க அடிகளின் வாழ்க்கை
யைப் பார்க்கும் பொழுதும் இவ்
வுண்மை புலப்படும். முதலில் அறு
முகனையும், நடராசரையும் பாடிப்
பரவிய பின் சமயக் காழ்ப்புணர்ச்சி
களை நீக்கும் பொருட்டு இறைவனை
ஜோதி (ஒளி) வடிவிலேயே வாழ்த்தி
வணங்கியமையை மனம் கொளல்
வேண்டும்.

வழிபடுவோரின் மனநிலை :

கோயில்களுக்குச் சென்று வழிபடு
வோர் ஏதோ நம் முன்னோர்கள் செய்
தார்கள் நாமும் அவ்வண்ணமே செய்
வோம் என்ற எண்ணத்தில் செயதல்
கூடாது. உண்மை உணர்வோடு
வழிபாடு நடைபெற வேண்டும். அப்
பொழுதுதான் அங்கே அறியாமை
நீங்கும். அழகின்பம் தோன்றும்.
உண்மை உணர்வின்லாமல் செய்யும்
வழிபாடு வெறும் கல், செம்பு வழி
பாடாகவே முடியும்.

முடிவுரை :

கடவுளை அறிந்தவர், வழிபடுபவர்
எவ்வாறு திகழ்தல் வேண்டும் என்
பதை நாமக்கல் கவிஞர் தம் கவிதை
யில் பின்வருமாறு குறிப்பிடுவார்.

அவரே கடவுளை அறிந்தவ ராவார்
அனைவரும் மதித்திடத் தகுந்தவ
ராவார்

துன்பப் படுவோர் துயரம் சகியார்
துடி துடித்தோடி துணைசெய்ப்
புகுவார்
இன்பம் தனக்கென எதையும்

வேண்டார்
யாவரும் சுகப்பட சேவைகள் பூண்டார்
.....(அவரே)

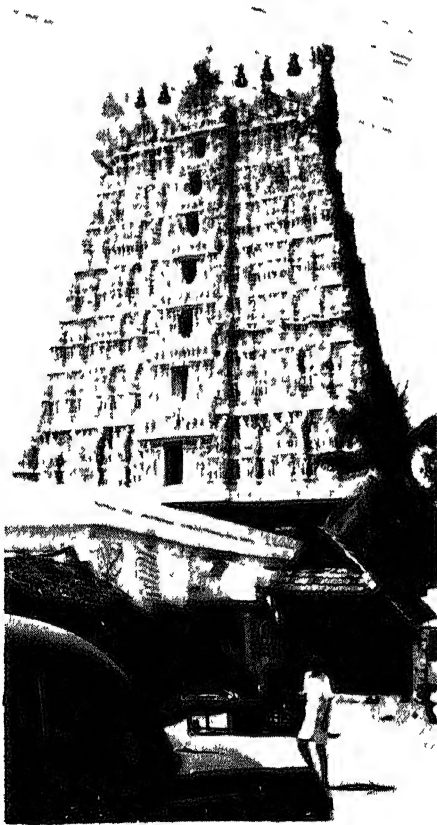
பசியால் வாடின எவரையும் பார்த்து
பட்டினி தமக்கென பரிதவித் தார்த்து
விசையாய் முடிந்ததை விருப்புடன்

கொடுப்பார்
வீண் உபசாரம் விளம்புதல் விடுப்பார்
.....(அவரே)

நோயால் வருந்திடும் யாரையும் கண்டு
நோன் பெனச் செய்வார் எல்லாத்

தொண்டும்
தாயாம் எனவே தன் சுகம் எதையும்
தளளிவைத் தருகினில் தானிருந்
துதவும்.....(அவரே)

இக்கருத்தின் உண்மையை
உணர்ந்து இறைவனை வணங்குபவர்
கள் செயல்படவேண்டும். அப்பொ
ழுதுதான் ஆழ்வார்களும், நாயன்
மார்களும் ஊட்டி வளர்த்த ஆன்
மீகக் குழந்தை நன்முறையில்
வளர்ந்து பார் போற்ற வாழும்.
நாமும் ஆன்மீக வளர்ச்சிக்கு உறு
துணையாக இருப்போமாக.

தாணுமாலய சுவாமி கோயில்
—சுசந்திரம்

ஓம் ஸ்ரீ மாத்ரே நம :

பொதுமக்களுக்கு ஓர் அரிய நற்செய்தி

ஸ்ரீ காஞ்சி ஜகத்குரு ஸ்ரீ ஜெயேந்திர சரஸ்வதி ஸ்வாமிகள், திருமுருக கிருபானந்தவாரியார் மற்றும் பல மகான்கள் ஆகிய வழங்கிய நவசக்தி நிலையத்தாரால் உருவாக்கப்படும் பூஜைக்கு உரிய சாதனங்கள்.

வ.எண்.

யந்திரங்களின் பெயரும் அதன் பலன்களும்

விலை ரூ.பை.

1. பூர்ண ஸ்ரீ சக்கர மகாமேரு பஞ்சலோகம் அனைத்துத் தெய்வங்களும் இதில் அடங்கியது (மர பீடம் உட்பட) $6\frac{1}{2} \times 6\frac{1}{2}$ செ. மீ. ரூ. 750/- 5×5 செ. மீ. 450-00
2. ஸ்ரீ மகா கணபதி 8×8 செ. மீ. எந்தக் காரியமும் தடையின்றி நடக்க 130-00
3. ஸ்ரீ சக்கரம் 8×8 செ. மீ. அனைத்து தெய்வங்களும் இதில் அடங்கியது 130-00
4. ஸ்ரீ மகாலட்சுமி மகாயந்திரம் 24×24 செ. மீ. 300 ஆண்டுகளுக்கு லட்சுமி கடாட்சத்தை ஏற்படுத்தி நிலைத்திருக்கச் செய்யும் 1150-00
5. சர்வ ஜன மன தன ஆகாஷணம் ஸ்ரீ சாம்ராஜ்யலட்சுமி ஸ்ரீ மகா சுதர்சனம் 16×48 செ. மீ. (கோல்டு பிரேம்) மூன்று யந்திரங்கள் சேர்த்து வியாபாரத்தில் விருத்தியடையவும் லட்சுமி கடாட்சம், பணவரவுக்கும், எதிரிகள் பொறாமை இவைகளை நீக்கி சுபிட்சத்தை உண்டுபண்ணும் 1750-00
6. சர்வ ஜன மன தன ஆகாஷணம் சாம்ராஜ்ய லட்சுமி ஸ்ரீ சுதர்சனம் 8×24 செ. மீ. (கோல்டு பிரேம்) 500-00
7. சூலினி, சரபேஸ்வரர், ப்ரதிபங்காரா, 16×48 செ. மீ. (கோல்டு பிரேம்) மூன்று யந்திரங்கள் சேர்ந்து வியாபாரத்திலோ, வீட்டிலோ நவக்கிரக தோஷங்களை நீக்கி எதிரிகள் இல்லாமல் செய்யவும் பில்லி, சூனியம், ஏவல்களை நீக்கி, லட்சுமி கடாட்சம் தரவல்லது. 1750-00
8. சூலினி, சரபேஸ்வரர், ப்ரதிபங்காரா 8×24 செ. மீ. (கோல்டு பிரேம்) மேற்கண்டபலனைத் தரவல்லது 500-00
9. ரசமணி ஒன்றின் விலை ரூ. 250/-, ரூ. 500/- இது மனதை ஒரு நிலைபடுத்தும், சர்வ காரிய சித்தியும் சுகபோக பாக்கியங்களையும் தரவல்லது.
10. கண் திருஷ்டி ஒருபுறம், மறுபுறம் சுதர்சன டாலர். கண் திருஷ்டியால் ஏற்படும் தொல்லைகளை நீக்கி எதிரிகளிடமிருந்து பாதுகாக்க வல்லது. 70-00
11. ஸ்ரீ சக்கரம் ஒருபுறம், மறுபுறம் ஸ்ரீ காமாட்சி டாலர். அம்பாள் கடாட்சத்தை ஏற்படுத்திச் சிரமங்களை நீக்க வல்லது. 70-00
12. ஸ்ரீ காமட்சி ஒருபுறம், மறுபுறம் தனாகாஷண டாலர். அம்பாள் கடாட்சமும், பொருள் வரவும் தரவல்லது. 70-00
13. சௌடாமபிகை மாங்கல்ய பாக்கிய டாலர். அம்பாள் கடாட்சமும், பெண்கள் தீர்க்க சுமங்கலியாக இருக்கவும், கணவனுக்கு அதிர்ஷ்டத்தை உண்டாக்கவும் வல்லது. 70-00
14. விவாகப்ராப்தி டாலர். தடைப்பட்டு வந்த திருமணம் தடையின்றி நடக்கும் 70-00
15. ஸ்ரீ சக்கரம் லட்சுமி பீஜம் டாலர் அம்பாள் கடாட்சத்தை நிலைத்திருக்கச் செய்யவல்லது 70-00
16. கண் திருஷ்டி படம் (கோல்டு பிரேம்) வீட்டிலும் வியாபாரத்திலும் வைப்பதால் கண் திருஷ்டி தொல்லைகளை நீக்கி விபத்துக்களைத் தடுத்துக் காப்பாற்ற வல்லது 70-00
17. தத்தாத்ரேயர் யந்திரம் 12×12 செ. மீ. (கேரல் பிரேம்) கண் திருஷ்டி, பொறாமை, துர்தேவதைகளால் ஏற்படும் தொல்லைகளை நீக்கிக் காப்பாற்ற வல்லது 150-00
18. தத்தாத்ரேயர், விக்கன கணபதி, ம்ருத்யஞ்ஜயம் (சாவ ஜெய யந்திரம்) $8 \times 2\frac{1}{2}$ செ. மீ. இந்த மூன்று யந்திரங்கள் சேர்த்து ஆகாயத்தில் செல்லும் விமானம் முதல் லாரி கார் வரை கண் திருஷ்டியால் ஏற்படும் விபத்தைத் தவிர்த்தவல்லது. 500-00
19. இன்னும் பலவிதமான டாலர்கள், மாலைகள் அனைத்தும் சுத்த வெள்ளியால் செய்யப்பட்டன. கோவில்களுக்கு வேண்டிய சகல யந்திரங்களும், கிராம தேவதைகளுக்குரிய சகல யந்திரங்களும் கிடைக்கும். ஒன்றின் விலை ரூ. 105/- ஸ்பெஷல்: கோவிலில் ஜன் ஆகாஷணம், தன ஆகாஷணம் செய்யக்கூடிய யந்திரத்தில் விலை ரூ. 300/- வெளிநாட்டுக்கு 25% அதிகம். விலைப்பட்டியலுக்கு 0-50 பைசா தபால் தலையுடன் கீழ்க்கண்ட விலாசத்திற்கு விண்ணப்பிக்கவும். மேற்கண்ட யந்திரங்களின் பலன்களை ஓரளவுதான் பத்திரிகைகளில் தெரிவிக்க முடியும்.

ஸ்வாமிஜி ஸ்ரீ முருகபூஷணம்

ஸ்ரீ வித்யா உபாசகர், தலைவர் நவசக்தி நிலையம்,

153, லாயட்ஸ் ரோடு, (ஸ்டேட் பேங்க் எதிரில்), கோபாலபுரம், சென்னை - 600086.

போன்: கடை ... 472013

மா மேரு டிராஃப்ட் வீடு: ... 861254

“லோகாஸ் சமஸ்தாஸ் ககிஞோ பவந்து”

மரம் சொல்லிய உண்மை

தம்பி! தம்பி! '.....யாரோ கூப்
பிடும் குரல் கேட்கிறது.

யாரது.....

நான்தான் முருங்கை மரம்.

முருங்கை மரமா!...என்றினைவுகள்
என்னை எங்கெங்கேயோ இழுத்துக்
கொண்டு போகின்றன.

கிராமத்திலிருந்து எங்கள் தாத்தா
ஒரு முருங்கைப் போத்துக் கொண்டு
வந்தார். அப்போது நாங்கள் பட்ட
ணத்தில் தெற்குத் தெருவில் குடி
யிருந்தோம். தோட்டத்தில் கிழக்கு
மூலையில் ஆழக் குழி தோண்டி அதனை
நட்டார். சுற்றிலும் மண் போட்டு
நன்றாகக் காலாலும் கையாலும்
அழுக்கி விட்டுப் பாத்தி கட்டித்
தண்ணீர் ஊற்றினார். வெட்டுப்பட்
டிருந்த மேல் முனையில் எங்கள்
மயிலைப் பசு போட்ட சாணியை
எடுத்து அப்பி வெட்டு முகம் தெரி
யாமல் மூடினா. நான் பக்கத்தி
லேயே இருந்து பார்த்துக் கொண்
டிருந்தேன்.

‘என்னடா பாக்குறே, நம்ம ஊரு
முருங்கைமரம், நம்ப தோட்டத்திலே
பெரிசு பெரிசா காய்க்குமுலே அந்த
மரம்’.

‘ஏன் தாத்தா! அப்படினா.....
அந்த மரத்தை இங்கே எடுத்துக்கிட்டு
வந்துட்டியா? இனிமே அந்த மரம்
காய்க்காதா?’

‘அந்த மரம் அங்கேயும் காய்க்
கும்-இது அதனுடைய கெளை. ஒரு
கெளை இங்கே நட்டுவச்சா இங்கே
யும் காய்க்கும். ஒனக்குத் தெரியுமா?
என் தாததா கொழும்புச் சீமையி
லிருந்து கொண்டாந்து கிராமத்து
நம்ப வீட்டிலே வச்ச மரம் இது.

நம்ம ஊர்லே இருக்கிற மரம் எல்
லாம் அதன் கெளையிலிருந்து
கெளச்சி, கெளச்சி வளர்ந்தவைதான்’

‘அப்படியா! இது எப்போ காய்க்
கும்?’

‘டேய், இது ஆடி மாசம்,
கணக்குப்பாரு. ஆவணி, புரட்டாசி,
ஐப்பசி, கார்த்திகை, மார்கழி, தை,
மாசி, பங்குனி, சித்திரை, வைகாசி.
ஆம் வைகாசி மாசத்திலே அதாவது
இன்னும் பத்து மாசத்திலே காய்ச்
சிடும்.

‘அப்படினா...எப்ப மொனைக்
கும் தாத்தா?’

‘இன்னும் ஏழெட்டு நாளுக்குள்ளே
துளிர் விடுண்டா. நீயே பாரேன்...!’
என்று சொல்லி அவர் ஊருக்குப்
போய்விட்டார்.

நான் நாள்தோறும் பொமுது
விடிந்தவுடன் ஒடிப்போய் முருங்கைப்
போத்தைப் பார்ப்பேன். நான்
கைந்து நாட்கள் ஒன்றும் தெரிய
வில்லை. ஐந்தாவது நாள் அதன்
கணு ஒன்றில் வெளிபச்சைத் துளிர்
ஒன்று மெல்ல எட்டிப் பார்த்தது.
அந்தத் துளிரைத் சுற்றித் தொட்டுப்
பார்த்தேன். முருங்கைப் போத்தைத்
தடவித் தடவிப்பார்த்தேன், எனக்கு
வேடிக்கையாகவும் வினோதமாகவும்
இருந்தது. இப்படியே ஒவ்வொரு
நாளும் முருங்கைப் போத்தின் ஒவ்
வொரு பக்கத்தில் ஒரு புதுத்தளிர்
ஒன்று பட்டையின் உள்ளிருந்து மெல்
லத் தலைகாட்டும் எங்கள் மயிலைப்
பசுகன்றுபோட்டபோது பசு வயிற்றி
லிருந்து கன்றுகுட்டி தலைகாட்டியது
போல அந்தத்துளிரும் பட்டையி
லிருந்து வெளியே வரும். பழைய
துளிர்கள் தளிர்களாக நீண்டு, கம்பு
களாகப் பெருகி களைகளாக வளரத்

தொடங்கிவிட்டன. ஆனால் நாள்
தோறும் அந்த முருங்கை மரம் ஏதோ
எனக்கொரு புதுவிதமாகத் தோன்
றியது.

சில நாட்கள் முருங்கை மரத்தைப்
பார்க்க முடியாமல் போய்விட்டது.
எங்கள் ஊரிலிருந்து ‘தாத்தாவிற்குச்
சுகம் இல்லை. உடனே வரச்சொன
னாங்கன்னு’ ஆள் வந்தான். உடனே
அம்மா ‘அப்பா அப்பா’ன்னு அழத்
தொடங்கினாங்க. அப்பா கண்ணி
லும் கண்ணீர் முட்டிக்கொண்டு வந்
தது. நான் கவலையோடு ரெண்டு
பேர் மூஞ்சையும் பார்த்தேன். ஏன்
அழறாங்கன்னு எனக்குத் தெரியலே.
எனக்குக் கூட நாளைந்து நாட்களுக்கு
முன்னே ஓடம்பு சுகம் இல்லை.
டாக்டர் மருந்து கொடுத்தார்.
அப்பாவும் அழலை; அம்மாவும் அழலை;
எல்லோரும் கிராமத்துக்குப்
போனோம். அங்கே தாத்தா பேசாம

டாக்டர். பொன. செளரிராஜன்,
திருப்பதி.

படுத்துக்கொடுத்தார். ‘முருங்கைமரம்
கெள, கெளயாவளர்நதிடுச்சிதாத்தா’
ன்னு சொல்லிட்டபோனே. ஆனா
தாத்தா கண விழிக்கலே பேசலே.
அப்புறம் தாததவை எங்கேயோ தூக்
கிட்டுப் போனாங்க. மண்ணுக்குள்ளே
போட்டுப்புதைச்சிட்டாங்க. தாத்தா
மொளச்சி வருவார்னு நினைச்சேன்.
அங்கேயோய்ப்பார்க்கணும்னு ஆசை.
ஆனா அந்த இடம் ஊரலேருந்து
ரொம்ப தூரம். என்னை யாரும்
அழைச்சிகிட்டுப் போகலே. பட்ட
ணத்துக்கு வரும்போது வண்டியி
லிருந்தபடியே அந்தப் பக்கத்தை
எட்டிப் எட்டிப் பார்த்தேன். ஒன்
றும் மொளச்சமாதிரி தெரியலே.

விண்ணப்பம்

தி. தி. தேவஸ்தான கோயில்களில் மற்றும் திருமலை ஸ்ரீ வேங்க டேஸ்வரா கோயிலில் நடைபெறும் ஆர்ஜித சேவைகளுக்காக அனுப்பப் படும் கட்டணத் தொகையினை தேசியமாக்கப்பட்ட வங்கிகளில் மட்டுமே பெறப்பட்ட 'டிமாண்ட் டிராஃப்ட்' (D. D) அல்லது 'பேஆர்டர்' (Pay order) மூலமாக அனுப்புமாறு பக்தர்கள் கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார்கள். 'செக்' (Cheque)களை அனுப்பவதால் கால விரயமும், நிர்வாகச் சிக்கலும் மேலாண்மைக்கு ஏற்படுகின்றது என்பதைத் தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம்.

இன்னும் ஏழெட்டு நாள்ளே தாத்தா மொளச்சிடுவார்னு நெனுச்சிகிட்டே ஊருக்கு வந்துட்டேன்.

வந்து பார்த்தா முருங்கை மரம் வெள்ளைவெள்ளையாக அரும்பு இட்டிருந்தது. சிலநாட்களில் பூத்துக் குலுங்கியது. பச்சைப் பாம்பு குட்டிகள் போல, நீட்டிவிட்ட இரும்புக்கம்பிகள் போலப் பிஞ்சுகள் தொங்க ஆரம் பித்தன. அப்போதுதான் அந்தப் புயல் காற்று வந்தது. எங்கள் வீட்டு முருங்கை மரம் அடியோடு, வேரோடு பெயர்ந்து விழுந்துவிட்டது. அப்பா அப்படியே வெட்டி வேலைக்காரிக்குக் கொடுத்துவிட்டார். எனக்கு ஒரே கவலையாகப் போயிடுச்சி. தாத்தா நெனப்பு வந்தது. சின்ன போத்தா வைச்ச நெனப்பு வந்தது. தாத்தாவை மண்ணுக்குள்ளே போட்ட நெனப்பு வந்தது. முருங்கை மரம் விழுந்த நெனப்பு வந்தது. அழுகை அழுகை யாய் வந்தது. அழுதுகொண்டே தூங்கிப்போயிட்டேன்.

“தம்பி...தம்பி! என்னப்பா, நான் கூப்பிட்டு எவ்வளவு நேரமா நிச்சிறேன்”, என்ற முருங்கை மரத்தின் குரல் மீண்டும் கேட்டது.

“ஓ! முருங்கை மரமா. வா...வா. ஒன்னதான் அப்பா தூக்கி எறிஞ்சிட்டாங்களே. தாத்தாவை மண்ணிலே போட்டுட்டாங்க. ஒன்னையும் எறிஞ்சிட்டாங்க. தாத்தாவை

யும் இனிமே பாக்க முடியாதாம். தாத்தா வரமாட்டாங்களாம். நீயும் வரமாட்டியா? ஒன்னையும் இனிமே பார்க்கமுடியாது’!

‘அடே தம்பி! ஏன் பாக்க முடியாது? ஒங்க தாத்தாவோட தாத்தா கொழும்பிலேருந்து என்னெக்கொண்டாந்தாங்க; ஊர்த்தோட்டத்தில் வச்சாங்க. அப்புறம் ஊரெல்லாம் போத்துப் போத்தா வெட்டிகிட்டுப் போயி வச்சாங்க. இங்கேயும் ஒரு போத்துக் கொண்டாந்தாங்க. இப்போ மரமா வளர்ந்துட்டேன்; வேரோடு விழுந்திட்டேன்; வேலைக்காரி எடுத்துக்கிட்டுபோயி அவதோட்டத்திலே, அவ வேலெ செய் யிறவங்க தோட்டத்திலே யெல்லாம் நட்டுட்டா. மேல தெருவுக்கு அப்பா குடிபோகப் போறாங்களை அங்கே நடுவதற்கும் ஒரு போத்து எடுத்து வச்சிருக்கா. இங்கே கூட வேரிலிருந்து நான் மொளெப்பேன். கவலைப்படாதேடா பையா! நான் வாழ்ந்து கொண்டே இருப்பேன், நான் அழியவே மாட்டேன். சின்னதா இருக்கிறது பெரியதா வளருகிறது. துளிரப்பது, கிளைப்பது, முறிவது எல்லாம் என்னை ஒன்றும் செய்யாது டா! நான் எப்போதும் இருப்பேண்டா எங்கேயும் இருப்பேண்டா! கொழும்பிலே இருந்தேன்; இப்ப இங்கேயும் இருக்கேன். ஊர்லே இருந்தேன்; இப்பவும் ஊர்லே இருக்கேன். நம்ப வீட்டிலே இருந்தேன்; இப்பவும்

இங்கே இருக்கேன். இன்னும் பாரு. நீ பெரியவன ஆன அப்பவும் இருப்பேன். கவலைப்படாதேடா’ என்று முருங்கை மரம் சொன்னது.

“அப்படினா எங்க தாத்தாவை மண்ணுக்குள்ளே போட்டுட்டாங்களே அவரு மொளப்பாரா”.

‘ஓ அவரு! மொளச்சிருக்காரே ஒங்க தாத்தாவோட தாத்தா கொழும்பிலே இருந்தாலே அவருதான் ஒங்க தாத்தாவா மொளேச்சாரா. இப்ப நீயா மொளேச்சிருக்காரு, இன்னும் மொளெப்பாரு. ஒன்னெ பாத்து அம்மா சொன்னாங்கலே. ‘எங்க அப்பாதான இவன்னு’ ஒங்க அம்மாவோட அப்பாதானே தாத்தா. அவரு ஒனக்குள்ளே மொளச்சிருக்காரு. இனியும் மொளச்சிக்கிட்டே இருப்பாரு; தாத்தாவோடே தாத்தாவோட தாத்தா எங்கெங்கோ மொளச்சிருப்பாரு மொளச்சிகிட்டே இருப்பாரு.’

‘டேய் கண்ணு, பொழுது விடிஞ்சுடிச்சுடா. எழுந்திரு குளிச்சிட்டுப் பள்ளிக்கூடம் போகனும்லே.’ அம்மாவின் குரல் கேட்டு விழித்தேன். முருங்கை மரம் காணவில்லை. ஓடிப் போய்த்தோட்டத்தைப் பார்த்தேன். முறிந்துபோன முருங்கை மரத்தின் வேர் துளிர்த்திருந்தது வீட்டிற்குள் ஓடி வந்து கண்ணாடியில் என் முகத்தைப் பார்த்தேன். தாத்தா என்னைப் பார்ப்பது போலவே என கண்கள் என்னைப் பார்த்தன.

இன்னும் சில ஆண்டுகளில் பிறவியின் சங்கிலித் தொடர் அவனுக்குத் தெரிய ஆரம்பித்து விடும்.

கோவிந்தனும் - குருகுலவாசமும்

புனிதமான யமுனா நதி-நிஷ்களங் கமான யுவர்களின் உள்ளம் போன்று பளிங்கு நீரை சுமந்து கொண்டு கரை புரண்டு போய்க் கொண்டிருந்தது. அதன்கரைகளில் உள்ள கானகம் பசுமை நிறைந்த தாவரங்களைக் கொண்டதாக காட்சி யளித்தது. எங்கும் சாந்தி நிலவி யது.

கானகத்தின் உள்ளே ஒரு பர்ண சாலை. அதுதான் திரிகால ஞானி ஸ்ரீ சாந்திபனி முனிவரின் ஆஸ்ரமம். அவர் காலை கர்மாக்களை முடித்துக் கொண்டு வெளியே வருவதற்கும் கதிரவன் குணதிசை எழவும் சரி யாக இருந்தது.

திரு. ரா. தாமோதரன்,
சீருமானூர்.

குருதேவா பிரசன்னமாகிவிட்ட தைத் தெரிந்து ஆஸ்ரமத்தின் முன்பு பணிவுடன் அமாநதிருந்த சீடர்கள் எழுந்து ஒவ்வொருவராக பெயரைச் சொல்லி நமஸ்கரித்து விட்டு தங்கள் வருகை பட்டியலைக் கூறி பணிவுடன் அமர்ந்தனர்.

குருதேவரின் பார்வை சீடர்களை யெல்லாம் நோட்டம் விட்டு தன் முன்னே கைகட்டி அடக்கமாக அமர்ந்திருக்கும் அந்த சீடன்கண் ணன் பால நிலைபெற்றது.

அவர் கண்களை மூடி மௌனியாகி விட்டார். கண்களில் நீர் கசிய - ஞானக்கண் திறக்க ஞானதிருஷ்டி யில் அவன்மனத்தின் ஞானதிபம் பேசி யது. “கண்ணு - கார்மேக வண்ண ஆலிலை மேல் ஓர் பாலகனாய் ஞாலம் ஏழும் உண்டு உமிழ்ந்தவனாகிய நீயா

என் சீடன். கைகட்டி வாய்புதைத்து யாதுமறியாத பாலகனாய், அமர்ந் துள்ள பிரபுவே - உன்னை சீடனாகப் பெற்ற நான் எத்தனை ஜென்மங்க ளில் எவ்வளவு புண்ணியம் செய் தேனோ. யான் பெற்ற பெருந்தவப் பேர் வசிட்டனையன்றி யார் பெற்றார். எவர் பெற்றார். உன்னால் நான் மிக உயர்ந்தேன். என் சீடனான ஞானசிரியனே - ஞானத் தையெல்லாம் பிழிந்து பா ரி னி ல் பாலில் தேனாக கீதை எனனும் கங்கா பிரவாகத்தை பாயச் செய்யப் போகும் கீதாச்சாரியனே - முன்னம் சிறு பாலகனாய் குரளாக நடந்து சிறு கால்கள் காட்டி மூவுல கும் அளந்த திருவிக்கரமா - சீடனாக என முன்னே அமர்ந்துள்ள உன் திருக்கோலத்தால் என்னை ஆட் கொண்டு பிரானே - உன் திவ்விய மங்கள ஜோதி மயமான உருவை என்மனத்திடை பிரதிஷ்டை செய்து விட்டேன். என் மனதை விட்டு அகலவில்லாய். உன் மனத் திடையானும், என மனத்திடையே நீயும் நீக்கமற நிறைந்து விட்டோம். சீடனும் குருவும் ஒருவருக்குள் ஒருவ ராய் அமையும் பாக்கியத்தை அரு ளிய ஞானச்சாரிய சீடனே உன் திரு வுள்ள ஞானதிபம் என்னுள்ளே என் எனறும் பிரகாசிக்கட்டும்.

யாதவகுல திலகனே நானையுடன் உனது குருகுலவாசம் முடிவடை கிறது. நானே மறுநாள் நீ துவாரகா புரி மன்னன். ஆனால் என் மனத் திலே பிரதிஷ்டை செய்துவிட்ட உன் திருமேனி நிரந்தரமானது. மாதவா, இதுபோன்று பாண்டவரில் ஒருவனும் உன்னை அவன் மனத்திடை பிற்காலத்தில் பிரதிஷ்டை செய்யும் பாக்கியம் பெறுவான்”.

ஞானக்கண் மூடி ஊனக் கண்கள் திறக்கப்பாடங்கள் ஆரம்பமாகின்றன

மாலை கண்ணின் குருகுல வாச மும் முடிவுற்றது.

மறுநாள் காலை கண்ணன் யமுனா நதி நோக்கி நடக்கிறார்.

குருதேவர் கண்ணன் நடந்து சென்ற பாதச் சுவடுகளை பார்த்து பரவசமடைகிறார்.

குருபத்தினி: ஸ்வாமி என்ன அப் படி பார்க்கிறீர்கள்.

குரு: பிரியே! அந்த பாதச் சுவட் டைப் பார்த்தாயா? சங்கு சக் கர ரேகைகள் பதிந்துள்ளன. இந்த மண்ணுலகம் செய்த புண் ணியம், ஸ்ரீமன் நாராயணனே கோவிந்தனாக, கண்ணாக கிருஷ்ணாவதாரம் எடுத்துள்ளார்.

குருபத்தினி: ஸ்வாமி! உங்கள் சீடர் கண்ணன் அவதார புரு ஷரா.

குரு: ஆம் தேவி - கிருஷ்ணாவதாரம்

குருபத்தினி: ஸ்வாமி! அங்கனமா யின் அவருக்கு குருகுலவாசம் முடிவுற்றதால், குருதக்ஷண யாக நான் அவரை ஒன்று கேட் கட்டுமா?

குரு: தேவி! கேட்டுக் கொடுப்ப வன் அல்லன் கோவிந்தன். அண்டசராசரங்களிலும் நீக்க மற நிறைந்தவன். உன் உள் ளத்தே இருக்கும் தாபத்தையும் தெரிந்து அருள் புரிவான். ஆனால் அவனை ‘நீயே கதி’யென

சரணாகதி அடைந்தவருக்கு எல்
லையிலலா அவன கருணை கிட
டும்

குருபத்தினி ஸ்வாமி! நமக்கோ
வயதாகி விட்டது விருத்தாப
பிய காலத்தில் நமக்குத் துணை
யென நமபியிருந்த நம மகனை
முதலை கொண்டுபோய்விட்டது
கண்ணன் அவனை மீட்டுத கரு
வாரா காலம் கடந்த பிராராத
தனையாகிவிடுமா எப்படியா
யினும் நான் அவரே சதியென
சரண அடைசிறேன அவனை
நமமினோ கெடுவதில்லையென
நான்கு மறைகள் ஒதுகின்ற
னவே, கோவிந்தா - காராமேக
கண்ண கருணாமூர்த்தி உன்னை
சரண் அடைந்தேன என பால
கனை மீட்டு தந்தருள புரிவாய
மாதவா

குரு தேவி! உன பிராராதனை
நிறைவேற்றிடும் அதோ கண்
ணனும் நமமிடை விடை
பெற வந்துகொண்டிருக்கிறா

குருபத்தினி ஸ்வாமி! அவருக்கு
முன்னால் ஒரு பாலகன் நமமை
நோக்கி ஓடி வருபவன் யாரா?
நமபிள்ளைதான் சந்தேகமில்லை?

ஓடி வந்த முனிவா மகன் தாய தந்
தையா பாதங்களிலே வீழ்ந்து வணங்
குக்கிறான், அவர்கள் ஆனந்தக் கண்
ணீர் மலக “நாராயண உன்னை
முதலை கொண்டுபோன பிறகு எங்
கிருந்தாய்? இப்பொழுது எம்மிடை
வப்படி வந்தாய்” என வினவினா

குமாரன் என்னை முதலை கொண்டு
போன பொழுது அஷ்டாக்ஷர
மந்திரத்தைக் கூறினான்
பிறகு நான் எனநிலை யறந்தேன
என நினைவு வந்த பொழுது
நான் தேவருலகில் இருப்பதை
உணர்ந்தேன பூவாசிரம சிந்
தனை எல்லாம் மறைந்தன
அங்கே ஒரே இனப் மயம் சதா

மங்களகீதங்கள் இசைக்க, நினைப
பதெல்லாம் விடைத்தது

அப்பா இன்று அங்கு ஓர் அற
புதம் அதிகாலை நிகழ்ந்தது
பரிமள கந்தத்தோடு ஒரு திவ
விய ஜோதிபரவிறு அதுனி
டையே ஒரு ராஜகுமாரன்
தோன்றினான் எல்லோரும் பய
பசதியுடன் வணங்கினார்கள்
அவா, ‘நித்திய சூரிகளே உங்க
ளுக்கு மங்களம் உண்டாகட்டும்
நான் பூவுலகிலிருந்து வருகி
றேன் மகரிஷி சாந்தீபனி முனி
வரின சீடனாக வந்துள்ளேன்
அவா மகனை அவரிடம் அனுப்ப
வீர்களாக’ என்று சொன்னான்

அப்பா, உடனே இரண்டு
தேவபுருஷர்கள் என கிரசிலே
பூமலாகளைப் போட எனக்கு
பூவாசிரம எண்ணங்கள் உதய
மாயின என்னை ஒரு புஷ்ப
விமானத்தில் கொண்டு வந்து
யமுனை நதி தீரத்தே விட்டு
விட்டு மறைந்தனா

அப்பா, அந்த ராஜ
குமாரன் தன்னை உங்கள் கிஷ்
யன் என்று சொன்னாரே அவா
எந்த தேசத்து இளவரசர்
அப்பா

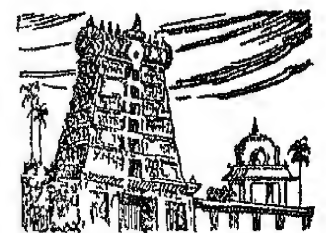
முனிவா மகனை! இன்று வரை அவா
என்னிடம் குருகுலவாசம்செய்த
கிஷ்யனே அவா, அவருக்கு நான்
தான குரு ஆனால் மகனை குரு
என்ற சொல்லுக்கு தத்துவாரத்
தம் காண இலக்கியம் உண்டென
றால் அதற்கும் இலக்கணம் கண்
டால் அந்த இலக்கணத்திற்கு
இலக்காகி சகல லோகங்களிலும்
உள்ள குருமார்களுக்கெல்லாம்

குருவான ஞானசிரியன் அவா
நாங்கள் முனிகுலமதொழும் கட
வுளான முகுந்தனுவான அவன்
சகல லோகங்களும் அண்டங்
களும், பேரண்டங்களும், சந்
திர, சூரிய, ஆழ்கடல் எல்லாம்
அவருள் அடக்கமாகி திருவிசு
மனாக உலகளந்த கருணாமூர்த்தி
உன்னையும் எங்களிடே சோதத்
தயாநிதி அதோ விடைபெற
வருகிறா தேவரும், முவரும்,
வேதங்களும் கோஷிசகும் அவா
திவ்வியபாதங்களை சரண அடை
வாயாக

முனிகுமாரன் கண்ணன் கழவினைகளை
சரண் அடைந்தான்

கண்ணன் குருவிடம் விடைபெற
றா பாதங்களில் கிடந்த முனிகுமா
னைத் தூக்கி ‘சிறுவனே தந்தை சொல
மிகக் மந்திரமில்லை தாயின் சிறந்த
தொரு கோவிலுமில்லை அன்றாட
காமாக்களை சிரத்தையுடன் செய்து
வருவாயாக மங்களமுண்டாகட்டும்’
என்று கூறி பஞ்சகலயாணிகள் பூட்
டிய ரத்ததில், சாதயகி ஓட்ட,
துவாரகை நோக்கி சென்றான்

ஸ்ரீ சாந்தீபனி முனிவா இருக்கங்
களையும் தூக்கி கண்ணீர் மலக கண்
ணன் சென்ற திசை நோக்கி வணங்
கினான், வாழத்தினான் தேவர்கள்
பூமாரி பொழிந்தனா யமுனை நதி தீர்
மெல்லாம் மங்கள கந்தம் பரவியது

இந்தியத் தத்துவ சாஸ்திரத்தில் ஆறுமுறைகளில் தாசனத்தைப் பற்றி பேசப்படுகிறது “தாசனம்” என்றால் “பாரதது அறிதல்” என்று பொருள் படும் குழந்தை பாக் கிறது ஆனால் அறிகிறதில்லை அது போல முதலில் பிரபஞ்சத்தையும் (matter) பிறகு பரம்பொருளையும் அறிதலாகும் அவைகளைப் பாடப் பதற்கு வழிகாட்டும் நூல்களே ஆறு தாசனங்கள் ஆகும்

வேதங்களின் அனுசரணையாகவந்த ஆறு தாசனங்களான, 1) நியாயம் (नियाम्) 2) வைசேஷிகம் (वैशेषिका) 3) மீமாம்சை (मिमांसा), 4) சாங்கியம் (सांख्य), 5) யோகம் (योग), 6) வேதாந்தம் (वेदान्त) ஆகும் ஞானத்தின் மேலநிலைக்கு இவைகள் கொண்டு செல்வதால் ஆறுசாததிரங்கள் என்றும் இதனைக் கூறுவர்

மாணம், 2) அனுமானப் பிரமாணம் 3) உபமானப் பிரமாணம் 4) சபதப் பிரமாணம் அல்லது வேதப் பிரமாணம் ஆகும்

எடுத்துக் கொண்ட விஷயத்தை தாக்கம் பண்ணுவதில் மூன்று முறைகள் இருக்கின்றன அவைகள் வாதம், வீதனை ஐலப்பம் எனவும் பெயர் பெற்றுள்ளன அறிவு வளர்ச்சிக்கும் ஆத்ம சாதனத்திற்கும் பெருந்துணையாக இருப்பதற்கு பகுத்தறிவும், தத்துவ ஆராய்ச்சியும் இன்றியமையாதன ஆகும்

மீமாம்சை

இதனை இயற்றியவர் “ஜைமினி” என்பார் இந்த சாஸ்திரத்தை பூர்வமீமாம்சை என்றும், காம மீமாம்சை என்றும் கூறுவர் ஆதி அந்தம் இல்லாத வேதமானது நித்யம் ஆகும் என்று இந்த தர்சனம் கூறு

என்று இந்த தர்சனம் கூறுகிறது பிரகிருதியானது (உலகம்) இருபத்து நான்கு தத்துவங்களாகப் பரிணமிக்கிறது அவைகள் பஞ்சபூதங்கள்-5, அவைகளின் தன்மாதிறைகள்-5, ஞானேந்திரியங்கள்-5, கர்மேந்திரியங்கள்-5, அந்தக்கரணங்கள்-4 முதலியனவாகும் சாங்கியத் தத்துவப்படி இருபத்தைந்தாவது தத்துவம் புருஷன் ஆகும் (உயிர்) பிரகிருதியானது ஐடவஸ்து, புருஷன் சேதன வஸ்து அதாவது அறியுந் தன்மை பிரகிருதிக்கு இலலை, புருஷனுக்கு உண்டு

பிரகிருதி - புருஷன் கூட்டுறவால் அறிவோடு கூடிய கிருத்தியம் பிரபஞ்சமெங்கும் நிகழ்ந்து வருகிறது புருஷனுக்குப் பாடம் புகட்டி, அனுபவத்தை வளர்த்து, முகதி நல்குவது பிரகிருதியின் செயலாகும்

தத்துவம் காட்டும் இந்தியத் தர்சனங்கள்

நியாயம் வைசேஷிகம்

மனதை உடையவன் மனிதன் சிந்தனை என்பது மனக் கூறாகும் சிந்திக்கும் மனிதனே சிறப்பான மனிதன் ஆகிறான் “எப்படிச் சிந்திப்பது” என்று கூறுவது நியாயம் ஆகும் “எதைப்பற்றி” சிந்திப்பது என்று வரையறுப்பது வைசேஷிகம் ஆகும்

மனதையும் மொழியையும் உண்மைக்கு ஒப்பத் திருத்தியமைப்பது இந்த இரண்டு தாசனங்களின் நோக்கமாகும் பேசியவன், பேசியபொருள் கேட்டவன் இவர்களுக்கிடையே உள்ள ஒற்றுமை, வேற்றுமை விவாதிக்கப்படுகிறது

நியாய குத்திரங்களை இயற்றியவர் “கௌதமா” என்ற ரிஷி உண்மையை உணராதற்கு நியாய சாஸ்திரப்படி நான்கு பிரமாணங்கள் உள்ளன அவைகள் 1) பிரத்யக்ஷ பிர

கிறது சபதப் பிரமாணம் அல்லது வேதப் பிரமாணமே முடிவானது, அதற்கு மேல் எந்தப் பிரமாணத்தையும் நாடபேண்டியதில்லை என்று இத்தாசனம் கூறுகிறது

மனிதன் அதாமத்தை விடுத்து தாமத்தை மேற்கொள்ள வேண்டும் வேதங்கள் புகட்டுகிற காமங்களெல்லாம் யாகங்கள் என்று கூறுகின்றன பூர்வ மீமாம்சையின்படி சுவர்க்கப் பிராபதியே வாழ்க்கையின் குறிக் கோளாகும்

சாங்கியம்

இதனை இயற்றியவர் “கபிலமுனி” ஆவார் உலகமும், உயிரும் (புருஷன்) தனித்தனியாக இருக்கிறது

திரு எஸ் நாராயணசுவாமி,
திருவிடைமருதூர்

யோகம்

இத்த சாஸ்திரத்தை இயற்றியவர் பதஞ்சலி முனிவர் ஆவார் உயர்ந்த நெறியினைப் பயின்று அந் நெறியினை அடைவது யோகம் எனலும் பொருள்படும் சைவர்களே இதற்கு சிவராஜயோகம் என்று கூறுவர் இந்நெறி எட்டு அங்கங்களை உணர்த்துகிறது இதனை அஷ்டாங்க யோகம் என்பார் அவையாவன 1) இயமம், 2) நியமம், 3) ஆஸனம் 4) பிராணாயாமம், 5) பிரத்யாஹாரம், 6) தாரணை, 7) தியானம் 8) ஸமாதி என்பனவாகும்

இயமம் என்றால் ஐம்பொறிகளை அடக்குதல் ஆகும் நியமம் என்றால் அனுஷ்டிக்க வேண்டிய நியமனங்களும் மனதை மரணபுடையதாகக் கின்றன ஆஸனம்-பிராணாயாமம்—சரீரத்தை சீரிய நிலையில் வைத்தலும்

பிரானவாயுவினை முறைப்படி கிரகித்து இருப்பதுமாகும் பிரதயா ஹாரம்—புறவுலகில போயக்கொண்டிருந்த இந்திரியங்களை அந்தா முகமாகத் திருப்புவது தாரணை—ஐம் பொறிகளையும் தன்னுள் மனதில் லயமாகுதல் ஆகும் தியானம்—மனதை சீரிய லட்சியம் ஒவ்றில் தைலதாரை போன்று தன்னுள் செலுத்துவது தியானம் ஸமாதி—யார எந்தத் தத்துவத்தை தியானிக்கின்றானோ அந்தத் தத்துவ சொருபமாக தான திகழ்வது புருஷானவன பரமாதமாவோடு ஒன்று படுதல் ஜீவாதமன (உயிர்) பிரகிருதியை (உலகம்) வென்று எத்தகைய பெருநிலை எய்தலாம் என பதை உணராததுவதே யோகசாஸ்திரமாகும்

வேதாந்தம்

வேதத்தின் அந்தம் வேதாந்தம் வேதங்களின் ஞான காண்டமாகத் திகழ்வது உபநிடதங்கள் ஆகும் இவைகளே வேதாந்தம் எனப்படும்,

ஒரு காலத்தில் இருந்து இன்னொரு காலத்தில மறைவது மெய்ப பொருளாகாது ஓர் இடத்தில் இருந்து கொண்டு மற்றோர் இடத்தில் இல்லாதது மெய்பபொருளாகாது ஒரு காரணத்தால்தோன்றி அககாரணம் ஒழியும் பொழுது தானும் அழியும் பொருள் மெய்பபொருளாகாது காலதேச வாததமானத்தில் கட்டுப்படாததே மெய்பபொருள் அது ஸத என்று கூறப்படுகிறது அப்பொருள்

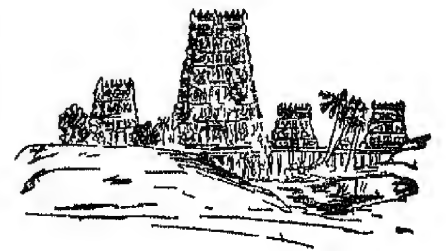
பேரறிவு சொருபமாயிருப்பதால் அது கித என்றும், பின்பு இனப்பதற்கு அது உறைவிடம்-ஆனந்தம் இந்த ஆனந்தத்தை பிரமம் என்கிறது உபநிஷத்

அண்டங்கள் யாவும் உலகங்கள் யாவும் ஜகத் எனப்படுகின்றன பின்பு இவ்வுலகங்களில் உள்ள உயிர்கள் யாவும் ஜீவர்கள் அல்லது ஜீவாதமாகுள் என்று இயம்பப்படுகின்றன ஜகததம் ஜீவனம் பிரமம் எனனும் அறிவு பெருவெளியில் தோன்றவும் இருக்கவும் ஒருங்கவும் செய்கின்றன

முகதியடைய முயலுகிற ஜீவாதமாவேதாந்த தாசனத்தை அனுஷ்டிகிருள பரமாதமாவை நோக்கி அவன் செய்கிற பிரயாணத்தில் முன்று நிலைகள் உள்ளன அவைகள் முறையே அதவைதம், துவைதம், விசிஷ்டாடவைதம் எனப்படுகின்றன

வேதாந்தத்தை பிரமாணமாகக் கொண்டு விளங்குபவைகள் சைவம் வைஷ்ணவம், சாகதம், காண்பதயம் கௌமாரம், சௌரம் எனும் ஆறு சமயங்களாகும்

ரிசு வேதத்தில் “ஏகம் ஸத் விபரா பஹுதா வதந்தி” “एक सत् विशा बहुधा वदन्ति” என்ற வரி நனகு உணர்த்துகிறது. மெய்ப பொருள் ஒன்று அதற்குச் சான்றோ பல பெயரிட்டு அழைத்து வருகின்றனர் என்று விளக்குகின்றது வேதாந்தங்களின் உண்மைப் பொருள்களை உணர்த்த பல நிலைகளில் நின்று ஆதிசங்கரா, இராமானுஜர், மதுவா இம்முன்று ஆச்சாரியர்களும் விளக்கம் தந்துள்ளனர்

ஸப்தகிரி

வாழ்க்கைக்கு சில

பார்த்துக் கெட்டது பிள்ளை
பார்க்காது கெட்டது பயிரை
இட்டுக் கெட்டது கரது
இடாது கெட்டது கண்
உண்ணு கெட்டது வயிறு
உண்ணாமல் கெட்டது உறவு
கேட்டுக் கெட்டது குடுமம்
கேளாது கெட்டது கடன

திருமுருக திருபாணந்தவாரியர் கூறியது: தீய பழக்கங்களை பிள்ளைகள் பார்த்தால் கெடும் பயிரை தினம் பார்த்து வளர்த்தால் கெடாது காதில் குச்சி போன்றவற்றைப் போட்டுக்கு நடந்தால்கெடுதல் கண்ணுக்கு மை, சுருமா போன்றவை இட்டால் நல்லது நிறையவும் உண்டால் வயிறற்றிரு நல்லதல்ல உறவினர், நண்பர்கள் கொடுக்கும் விருந்து உண்டால் உறவு வளரும் நமது குடுமத்தினால் பற்றி அடுத்தவர்களை கூறுபதை அப்படியே கேட்டு எடுத்துக் கொண்டு செயல்பட்டால் குடுமத்தில் குழப்பம் ஏற்படும் சிந்தித்து செயல்படுவது சிறப்பாகும் இக்காலத்தில் கடன கொடுத்து விட்டால் கேட்டு பெற்றுக் கொள்வது, கடனைத் திருப்பி பெற உரிப வழி

தகவல் திருமதி கமலவேணி தனயதி திருச்சிராப்பள்ளி

அஷ்ட லக்ஷ்மி போற்றி!

சகதி நீயே சாந்தம் நீயே

உருவும் அருவும் அனனை நீயே

சகதி இயக்கம் சிவமென ஒடுக்கம்

இலஹ மாண்பின இணையுறு வடிவம்

சகதிப் பொருளே! பேரீற! வீரமே!

வெற்றியே வளமே? வாழவே! போற்றி!

சகதி வடிவே திருமகள் உருவே

திருவெனப் போகொள ஆதிலக்ஷ்மி!

பிறப்பின வருந்திடு பேருறவுத் திரு

இல்லறப் பாங்கின இனிமைத் திருவே

உறவின பெறுபயன் உலகுவளா செயலாம்

நின்றன மைந்தன நானமுகன செயலே

உறவாய மலரும் உயிர்தான மலரும்

மலாதலை உலகம் மரபில் வாழும்

உறவே! உயிரவளர் திருவே! பேறனுள

பேறெனப் பேசும் சந்தான லக்ஷ்மி!

களிறு வடிவாம் கண்பதி தாயே!

உடலவலி உரவலி வேறும் நல்குவை

களிறு முகம்தான உயிரது ஒருமையே

அனைதும் நின்மடி ஒன்றெனப் புகலுமே!

களிறுப் பூசனை ஆதி மூலமா

அழைத்த குரல்து திருமால் நாயகி!

களிறு பூசிகும் தாமரைச் செலவீ!

ஒளிவளா விளக்கே! அருளவாய கஜலக்ஷ்மி!

உடலவீரம் திகழும் வாழ்வில் உயர்த்தும்

நலம்தன பேரும் வீரம் ஆகிடும

உடலதன தோற்றம் உலகு புகழும்

பிறப்பதன சீரும் நலம்தன வீரம்

கடலெனத் தொடர்து துன்பம் யாவும

பொறுப்பது மனதிகழ் பொறுமை வீரம்

படாதரு சீரே! உயிரே வீரம்!

திடமே! திருவே! வீரம் லக்ஷ்மி!

பொருளாம் வாழ்வின பொருளே பொருளாம்

வரமருள வாழ்வை வளப்பது பொருளே

பொருளாம் தருவளம் தன்கு வளாகும்

அருளவளம் திகழவே தாரணி வளரும்

ஊருணி மருந்தெனப் பயனமரம் என்ற

போற்றிடும பயனது பாரதனைப் போற்றும்

பொருள்திரு வழங்கும் அருள்தன தாயே

அருளே பெருகவே சீர்தன லக்ஷ்மி!

வாழ்வே புதையல் பயனெனத் திகழவுற

ஒருமை மனம்தன ஒன்றிய மகிழ்வில்

குழியும் புதையல் சிந்தை பயமை

இறைமை திகழ இனிமை பெருகவே!

ஏழகடல் ஒலியே அமைதி வாழவுற

உயிர்தனில் ஆனந்த வெள்ளம் பாயவே

ஆழகடல் புதையல் ஆழமனம் பெற்றிடும்

ஐங்கரன தாயே! ஐஸ்வர்ய லக்ஷ்மி!

வெற்றி பிறப்பது மெய்யது நலமே

வெற்றிப் பிறப்பது மெய்மை மனமே

வெற்றி பெறுமது ஐம்புலத் தூயமை

வெற்றி பிறப்பது வீரத்திகழ் குணமே

வெற்றி தரும்து வீர சிந்தனை

வெற்றிப் பிறப்பது நதியனை சீரே

வெற்றி சூழும்து மாற்றருங் கருணை

வெற்றிப் பிறப்பே! சோலு லக்ஷ்மி!

தனநலம் பெருகிடத் தானநலம் பெருகும்

வயிறு வாடா மகிழ்வுப் பெருக்கமே?

இனநலம் பெருகிடப் பகையிலா நாடு

தீயினிற் செம்மை தீர்த்தபுப் பெருமை

தானநலம் அருளும் நல்லமுது ஊட்டுவாய

அமுதச் சுவைதரு அமுதே! அழகே!

வானநலம் மழையெனலா பூமிநலம் பயிராய

தானம் ஆக்கிடும தானம் லக்ஷ்மி!

எட்டும் வாழ்வின நலம்பல அருளவாய

எண்ணும் வண்ணம் ஏறுநலம் புரிவாய!

ஊட்டும் உவப்பெலாம் அனுபவப் பேரருள

உன்னதம் பொழிய உயிருள உறைகுவாய

தீட்டுந் தாமரை மலர்வாழ் திருவே

ஆடும் பாங்கின வாழ்க்கை ஏடே

எட்டுரு வாகிடும மங்கலத் தாயே!

அருளமழை பொழிவாய அஷ்ட லக்ஷ்மி!

—படைப்பாளர் கமலம்சங்கர் — மதுரை

மதிப்புரை

(உங்கள் இஷ்ட தெய்வங்களின் கவசங்கள் தொகுத்து எழுதியவா புஷ்பா அசோககுமாரா, 1987, வெளியீடு முகில் பதிப்பகம், 76 குருவப்ப செட்டித் தெரு, சிந்தாதிரிப் பேட்டை, சென்னை-600 002, பக்கங்கள் 175, விலை ரூ 14)

‘சுவரை வைத்தே சித்திரம்’ என னும் முதுமொழிக்கிணங்க, மாந்தா களின் அகவாழவு, புறவாழவு ஆகியவை மட்டுமேயன்றி, ஆன்மீக வாழ்வுகூட ஐம்பூதங்களாலாகிய உடலைப்பேணிப் பாதுகாத்துக்கொள்வதை ஆதாரமாகக் கொண்டதே ஆகும். போரக்களத்திற்குச் செல்லும் வீரர்கள், தங்கள் உடலின் உறுப்புகளை எதிரிகளின் ஆயுதங்களிலிருந்து பாதுகாத்துக் கொள்ளும் வகையில் பல்வேறு கவசங்களை அல்லது காப்புகளை அணிந்து கொள்ளும் வழக்கம் அனைவரும் அறிந்திருக்கும் ஒன்றையாகும் அங்ஙனமே, இறையனபர்களும, தலை, மாப்பு, இடை, கால்கள், கைகள் போன்ற உடலுறுப்புக்களைப் பல்வேறு நோய்களிலிருந்தும், பல்வகைத் துர்தேவதைகளினதீய விளைவுகளிலிருந்தும், பல்வேறு திகடுகளிலும், வைகறை, காலை, பகல், மாலை, இரவு போன்ற சிறுபொழுதுகளிலும், பல்வேறு அலுவலககாசெய்யும் போதும் பாதுகாத்துக் கொள்ளும் பொருட்டு, தமிழிலும் சமஸ்கிருதத்திலும் இயற்றப் பெற்றுள்ள பல்வேறு தெய்வங்களின் கவசத் துதிகள் வேதங்கள், புராணங்கள மற்றும் இதிகாசங்கள் போன்ற சமய நூல்களில் ஏராளமாகக் காணப்படுகின்றன

கவச இலக்கியம் என்று ஒரு தனித் துறையாகவே கருதப்படும் அளவிற்கு அவற்றின் எண்ணிக்கை மிகுதியாயிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது

இந்நூலில், விநாயகர், சண்முகர் (சுபிரமணியர்), அய்யப்பன், துளசி, நவகிரகங்கள், தேவி, லக்ஷ்மி, சரஸ்வதி, காயத்திரி, நாராயணன், நரசிம்மர், அயக்கர்வர், இராமர், சீதை, ஆஞ்சநேயர் (ஹனுமான்), சுதர்சனர், இயமன் ஆகியோர் பற்றிய நாற்பத்தாறு கவசங்கள் அமைந்துள்ளன (இவற்றுள் முதல் மூன்றுக்கு வரிசை எண் குறிப்பிடப்படவில்லை) தமிழில் முப்பத்தொன்றும் சமஸ்கிருதத்தில் பதினாறும் உள்ளன தமிழிலுள்ள தேவி கவசம் (25), ஜெகதாமபிகை கவசம் (30), காயத்திரி கவசம் (33) மற்றும் ஹனுமான் கவசம் (41) ஆகியவை முறையே சண்டி கவசம் (27), மஹா பராசகதி கவசம் (29), காயத்திரி கவசம் (34) மற்றும் ஆஞ்சநேய கவசம் (39) இவற்றின் தமிழாக்கங்களாக அமைந்துள்ளன தமிழன் பாகளுக்கு நன்கு பழக்கமான அருணகிரி நாதரின் கந்த ஷஷ்டி கவசமும் (2), பாம்பன் குமரருரு தாசரின் (வரிசை எண் குறிப்பிடப்படாத) சண்முக கவசமும் இதில் உள்ளன

கவசங்களாக நெறியுடனும் உச்சரிப்புப் பிழையின்றியும் சொல்லப்பட வேண்டிய சமஸ்கிருதத் தோத்திரங்களை, அவற்றைப் பாராயணம் செய்வதனால் கிடைக்கக்கூடிய முழுப் பயனையும் பெற வேண்டும் எனில், தமிழில் பெயர்த்து எழுதும் போது மிகுந்த கவனம் செலுத்தப்பட வேண்டும் தவிரவும், சமஸ்கிருத ‘சமாசம்’ எனப்படும் தொகை நிலைத்தொடர்ப்பதங்களையும் தவறாகப் பிரித்து எழுதுவதும் தவிரக்கப்பட வேண்டும். அவ

வகையில், இந்நூலில் உள்ள சமஸ்கிருத மொழித் தோத்திரங்களில் பிழைகள் காணப்படுகின்றன அடுத்த பதிப்பில் இவற்றை நீக்குதல் இன்றியமையாததாகும்

பல்வேறு வாழ்க்கை நலங்களைப் பெறுவதற்கு இக்கவசத் துதிகளை எந்தெந்த இடங்களில் எவ்வாறு படிக்க வேண்டும் என்பதைப் பற்றிய பயனுள்ள குறிப்புகள் சேர்க்கப்படப்பெற்றுள்ளன நூலின் சிறப்பு அம்சமாகும் எடுத்துக்காட்டுகள் துளசி கவசத்தைத் துளசி வளத்தில் அமாந்து ஐபித்து வந்தால் எல்லாவிதமான பேறுகளையும் பெறலாம், பலாசு (புரசு) மரத்தினடியில் படித்தால் கலவிச் செல்வம் பெறலாம், மகாவிஷ்ணுவின் சந்நிதியில் பாராயணம் செய்தால் அளவற்ற செல்வத்தினையும் ஏகப்பட்ட போகபாக்கியங்களையும் அடையலாம் ஆஞ்சநேய கவசத்தை மட்டுமே தனியாகப் படிக்கக்கூடாது முதலில் ஹனுமான் கவசமும், அடுத்ததாக சீதா கவசமும், அதற்கடுத்ததாக ஸ்ரீராமர் கவசமும் படித்தாலே முழுப்பயன் ஏற்படும்

சுபிரமணிய (சண்முக) கவசங்களில் ‘திருப்பதி’ (1), ‘சுதிரவேங்கடமும்’ (5), ‘திருமலை முருகர்’ (22) என்றும் தொடர்கள் வருவது கவனிக்கத்தக்கது

தினசரி பாராயணத்திற்கு ஏற்ற வகையில் நல்ல முறையில் அச்சாகியிருக்கும் இந்நூல் சமய நூல்கள் வரிசையில் வரவேற்கப்பட வேண்டிய ஒன்றாகும்

அ நடராஜன்

சூரிய வழிபாடு

திரு K M பாபுஜி, M A, M Phill
கொடிவலசை

உரு உண்டாயிற்று இவ்வாறு சூரியன தோன்றினான்

சூரியனின் பிறப்பு வரலாறு

சூரியனைப் பற்றிய வரலாறு ரிக் வேதத்தில் மிகுதியாகக் காணப்படுகிறது. அத்தி தேவதைக்கு பன்னிரண்டு பிள்ளைகள் அவர்களுள் விசுவரூபியாகிய விராட்புருஷனின் கண்களிலிருந்து பிறந்தவன் "சவித்துரு" என்பவன் ஆவான் இவன் ஒருமுகம் எட்டுகைகளைக் கொண்டவன் இரண்டுகைகளில் இரண்டு கமலம் மற்றைய கைகளில் தூபம், மணி, கமண்டலம், அபயம், வரதம், ஜபமாலை உடையவராய், பொன்னிறம், பொற்பட்டு வஸ்திரம், பொவ்ருபரணம் உடையவன் சூரியன் ஒரே சக்கரமுள்ள தேரில் 'அருஸா' எனவும் ஏழு சிவந்த குதிரைகள் அல்லது ஏழு தலை யுடைய சிவந்த குதிரை பூட்டிய இரதத்தில் இடைவிடாது உலகைச் சுற்றி வருகிறான் இதேதேரை ஒட்டுபவன் அருணன் என்பவன் ஆவான் இவன் காகியபா என்ற தந்தைக்கும், காதரு என்ற அனனாகுதப் பிறந்தவன் சூரியன் இத்தேரின மூலம் காலையில் தூங்கும் மக்களைத் தட்டி எழுப்பி அவர் அவர் வேலைகளுக்குச் செல்லுமாறு அறிவிப்பவன் எனறு ரிக் வேதம் கூறுகிறது சூரியன் மனைவி 'சரண்பூ' என்பவள் இவள் சிவஸுடரி என வறுமைய மகள் சரண்பூக்கும் சூரியனுக்கும் யமன் யமனை என்ற என்ற திரட்டைக்குழந்தைகள் பிறந்தன சூரியனும் தம் குந்திதேவிகளும் பிறந்த மகனை காணன் ஆவான் இவ்வாறு சூரியனுக்குப் பல பிள்ளைகள் உண்டு

சூரியனின் பெயர்கள்

இராசி, இன்ன, மணி, எவ்றும, செஞ்சுடா, பரிதி, தேரோன், எல

யினிதன் தன் வாழ்விற்கு இன்றியமையாத நிலம், நீர், தீ, திங்கள், சூரியன் முதலிய இயற்கைப் பொருள்களை வணங்கி வந்தான் காலப்போக்கில் சூரியனின் பயன் கருதி உலகில் உள்ள அனைவரும் வணங்கினா என்பதை உலகப்பண்பாட்டு வரலாறு கூறுகின்றது அசையும பொருள்கள் அனைத்திற்கும் சூரியன் உயிர் என்று ரிக்வேதம் கூறுகிறது நல்ல முறையில் மக்கள் வாழ எல்லா விதங்களிலும் சூரியன் பயன் படுவதால் மக்கள் சூரியனைக் கங்குலத் தெய்வமாகத் தொன்று தொட்டு வணங்கி வருகின்றனர்

சூரியன் தோற்றம்

பல்லாயிரங்கோடி ஆண்டுகளுக்கு முன்னா பிறப்புகளில் மேகம் போன்ற தோற்றத்துடன் 'நெடியா' இருந்தது இது வேகமாகச் சுழலும்

லா தீபபிழம்பு ஆகும் காலப்போக்கில் நெடியாவில் இருந்து சில துண்டுகள் சிதறியன அவ்வாறு சிதறிய 7 நுகங்கள் (பகுதிகள்) நாளடைவில் குளிர்ந்து திண்மையான கோள்களாயின நெடியாவின் மையப்பகுதியே சூரியன் ஆகும் இவ்வாறு சூரியனிடம் இருந்து பிறந்த கோள்கள் பிள்ளைகள் தன் தாயைச் சேர்ந்து போல சூரியனை இவைச் சுற்றி வருகின்றன குடும்பத்திற்குத் தந்தை எவ்வளவு முக்கியமோ அதைவிட கோள்கள் குடும்பத்திற்குச் சூரியன் முக்கியம் புராணகூறுப்படி முதலில் இருளான அண்டம் உண்டாக அதன் மத்தியிலிருந்து பிரம்மன் அதைப் பிளந்தான் அக்காலத்தில் 'ஓம்' என்னும் ஒலியுண்டாயிற்று அந்த ஒலிகாரத்தால் புவரவ என்னும் வியாவிருதி திரயம் உண்டாயிற்று பின்பு வாகாரத்தால் சூரியனுக்குச் சுடசுடம்

லோன, பாணு, சண்டன, அருக்கன, தபன்ன, ஆதவன, அண்டையோனி, ஆயிரங்கதிரோன, கனலி, திவாகரன, கனலோன, பாஸகரன, அனலி, ஒளியோன அலர், மார்ததாண்டன, தினகரன, செங்கதிரா, அரி, திமிராரி, அருணன, சூரன, ஞாயிறு, சவிதா, பகல், வெயிலோன், ஆதித்தன், விர்சித்தன், விரோசனன், விகர்த்தனன், மீத்திரன், வெய்யோன கதிரோன, வெஞ்சுடர், சோதி, பகலவன், எல்லை, பதங்கன, ஆதபன, ஆழலவன், உதயன், இருளவன், பொழுது, பகவன், சானறோன, வேந்தன், தாபநன், தரன், எல்லி, சாயாபதி, பகலோன விண்மணி, பணிபகைவன், கதிரவன், சுடரோன, மாலிஞாயன என இவ்வாறு சூரியனுக்குப் பல பெயர்கள உண்டு என்பதை பிங்கல நிகண்டு கூறுகிறது.

சூரிய வழிபாடு

சூரிய வழிபாடு மிகத் தொன்மைவாய்ந்த ஒரு வழிபாடு இவ்வழிபாடு இந்தியாவில் மட்டும் இன்றி உலகில் எல்லா நாடுகளிலும் இருந்து வருகின்ற ஒன்றாகும். பழங்கால எகிப்தியர்கள் 'ரா' அல்லது 'அதன்' என்ற பெயரால் சூரியனை வழிபட்டனர். கிரீஸ் நாட்டில் 'அப்பாஸோ' என்ற பெயரில் சூரியனை வணங்கினர் எகிப்திலிருந்து கிரீஸ் முதலிய மேனாடுகளிலும் சூரிய வழிபாடு பரவியிருந்தது. பாரசிகரின் புனித நூலான 'ஜெதத் அவெஸ்தாவும்' சூரியனைச் சிறந்த தெய்வமாகக் கூறுகிறது. மாயர்கள் எனவும் மெகஸிகோ பழங்குடி மக்கள் சூரியனுக்கு நரபலிகொடுத்து மகிழ்ச்சியுடன் ஆடிப்பாடி விழா கொண்டாடினர். இவ்வாறு உலக மக்களிடையே சூரிய வழிபாடு பரவியும் சிறப்புறும் காணப்படுகிறது.

இந்து மக்களும் சூரியனை தெய்வமாக வழிபடுகின்றனர். சூரியனை திருமாலின் அம்சமாக முன்னோர்கள் கருதினர். கீதையில் கிருஷ்ணன் ஆதித்யங்களில் நான்கு சூரியனாக இருக்கிறேன்' என்று கூறுகிறார் இளமைய நாடகங்களிலும் மக்கள் சூரியனை 'சூரிய நாராயண பகவணே' என்று அழைக்கின்றனர் இராமாயணத்தில் இராமன் சூரிய குலத்தில்தோன்றி உத்தம புருஷனாக வாழ்ந்து சூர்ய குலத்திற்குப் பெருமை சேர்க்கின்றான்.

மக்கள் நோய் இன்றி நல்ல மக வாழ்வும் உழவுதொழில் சிறக்கவும் நல்ல உணவுப்பொருள் கிடைக்கவும் மற்றும் பல்வகையில் சூரியன் பயன்படுவதால் இவனை பகவான் என்று கூறுவர். சூரியன் உலகில் முதலில் தோன்றியவன், எனவே 'ஆதிபகவான்' என்று அழைப்பார் வள்ளுவர் தம் நூலில் முதல் குறளில், தமிழ் எழுத்துக்களுக்கு எல்லாம் 'அகரம்' முதன்மையானது அதே போன்று இவ்வுலகிற்கு இறைவன் முதன்மையானவன் என்ற கருத்தில்,

“அகர முதல் எழுத்தெல்லாம் ஆதி பகவான் முதற்றே உலகு”

இவ்வாறு கூறுகிறார் சூரியனுக்கு 'பகவான்' என்று ஒரு பெயர் உண்டு இளங்கோவடிகள் தம்முடைய நூலில் முதலில்

“ஞாயிறு போற்றுதும் ஞாயிறு போற்றுகும்
காவிரி நாடன் திகிரிபோற் பொற்கோடும்”

என்று சூரியனை வாழ்த்திய பிறகே தம் நூலை இயற்றியுள்ளார் இவ்வாறு சூரியனை வழிபட்ட பின்பு நூல்களைத் தொடங்கியுள்ளனா தமிழ்க் கவிஞர்கள்.

சௌர மதம்

சூரியன் கண்ணால் காணக்கூடிய தெய்வமாக உலகில் பவனி வருகின்றான். சூரியனை முதன்மைத் தெய்வமாக வணங்கும் சமயம் 'சௌர மதம்' எனப்படும் சூரியன் வழிபாடு செல்வாக்குப் பெற்ற காலத்தில் இம்மதம் தோன்றியது ஆறு இந்து சமயங்களில் சௌரமதமும்

ஒன்றாகும் ஏழாம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த ஆதிசங்கரர் இம்மதத்தைச் சீர்திருத்தினார்

சூரியன் கோயில்

விண்வெளியிலிருந்த படியே சூரியனை வணங்கிய மக்கள் நாளடைவில் சூரியனுக்குக் கோயில்கள் கட்டிப் பல வடிவங்களில் சிலைவடிவத் துப் கோயில்களில் வைத்து வணங்கினா சூரிய வணக்கம் தமிழரின் தொன்மை மரபு அம்மரபுக்கு ஏற்ப சூரியனுக்குக் கோயில்கள் கட்டுதலில் மக்களும் அரசர்களும் நாட்டம் கொண்டனர் அரசர்கள் தாம் வென்ற நாட்டில் சூரியனின் திருமேனிகளைக் கண்டால் அவற்றைக் கொண்டு வந்து தம்நாட்டில் கோயில்கள் கட்டி வணங்கினர் பெருமபான்மையாகச் சோழ மன்னர்கள் சூரியனுக்குத் தனியாகக் கோயில்கட்டினர் அக்கோயில்களில் சூரியனை நின்ற நிலையில் இரண்டு கரங்களுடன் தலைக்குபின் ஒளிறும் நிலையில் சிலை வைத்தனர் சூழப்போனத்தில் கீழ்க்கோட்டம் என்ற நாகேசுவரன் கோயில் சூரிய கோயில்களில் ஒன்றாகும், சூழப்போனத்திற்கு அருகில் குலோத்துங்க சோழன் ஒரு கோயிலை நிறுவி யுள்ளான்

இராஜேந்திர சோழன் எடுத்த கவகைகொண்ட சோழபுரம் திருக்கோயிலில் உள்ள 'சௌர பீடம்' குறிப்பிடத்தக்க ஒன்றாகும் இது தலை சிறந்த சிறப்பாகும், இச்சிறப்பத் தின கீழ்ப்புறம் எட்டுக் கிரகங்களும், அதன் மேற்புறத்தில் சூரியனும் உள்ளன ஒரு சக்கர இரத்தத்தினை ஏழு குதிரைகள் இழுப்பது போன்றும், சூரியன் நின்ற நிலையிலும் இருக்கும் காட்சி கொண்ட கோயில் சிதம்பரத்தில் உள்ளது மற்றும் சூரியன் கோயில்கள் தஞ்சாவூர், மாமல்லபுரம் முதலிய இடங்களில் உள்ளன சங்கமருவியக் காலத்திலும் சூரியனுக்குத் தனிக்கோயில் இருந்தது என்பதும் அதனை 'உச்சிக்கிழான கோட்டம்' என்று சிலப்பதிகாரம்கூறுகிறது

வடநாட்டில் சூரியனுக்குச் சிறந்த கோயில்கள் இருந்தன. 3ஆம் நூற்றாண்டில் காஷ்மீரில் லலிதாதய முக்திபாதன என்ற அரசன கட்டிய 'மராத தாண்டா கோயில்', 11ஆம் நூற்றாண்டில் கட்டிய ஓசியா என்ற இடத்திலுள்ள கோயில், ஓரிஸ்ஸா மாநிலத்திலுள்ள "கொனூர்க்" என்ற கோயில் இக்கோயிலை நரசிம்மவாமன (1234-64) கட்டப்பட்டது. இவற்றில் இப்போது மிகவும் புகழ்வாயந்ததாகச் சிறந்த நிலையில் இருப்பது கொனூர்க்காவில் உள்ள சூரியன கோயில் ஆகும்.

இவ்வாறு சிறந்த நிலையிலும் தனிப் பெரும் கோயில்கள் கொண்ட சூரியன, நாளடைவில் நவகிரகங்களில் ஒன்றாகக் கருதி சிவன கோயில்களிலும் மற்ற சில கோயில்களிலும் நவகிரக விக்கிரகங்களில் ஒன்றாகக் காட்சி அளிக்கிறார்.

காயத்திரி மந்திரம்

மந்திரங்களிலே மகா சக்தி வாய்ந்தது காயத்திரி மந்திரம் ஆகும். சூரியனுக்கு மிக உகந்த மந்திரம் காயத்திரி ஆகும். மனநிறைவு, நுண்ணறிவு ஆகியவற்றைச் 'சந்தியா வந்தனம்' என்னும் வழிபாட்டின் மூலமாகவே, உச்சிவேளை, மாலை என்ற மூன்று வேளைகளிலும் வணங்கினால் பெறலாம்.

இலக்கியத்தில் சூரியன்

இயற்கைப் பொருள்கள் மக்களின் நலத்திற்கு பயன்பட்ட திறனை அறிந்த மக்கள் அவற்றின் சிறப்பை அறிந்து வழிபட்டனர். அது காலப் போக்கில் இலக்கிய மரபாகிவிட்டது. சங்க இலக்கியத்தில் சூரியனைப் பற்றிக் குறிப்புகள் சில வருகின்றன.

சூரியனை இயற்கைக்கூறாகவும் தெய்வமாகவும் மக்கள் வழிபட்டமை தொல்காப்பியத்தில் பாடாண் திணையில்,

"கொடிநிலை கந்தழிவுளரி என்ற
வருந்கு சிறப்பிள் முதலன் மூன்றும்

கடவுள் வாழ்த்தோடு கண்ணிய
வருமே"

என்று கூறுகிறார் சூரியன ஒளி
வழங்கும் சூரியன் என்பதை

"பயங்கெழு திருவின பலகதிர் சூரியன்
வயங்கு தொழில் தரிசுயல்
வலனேர்பு விளங்கி"
என்ற வரிகள் தெளிவுறுத்தும்

பகல நேரத்தை ஏற்படுத்திவது சூரியன் என்ற குறிப்பு "பல்கதிர் மண்டிலம் பகல செய்து அற்றி" என்று அகநானூறு கூறுகிறது. வின் வெளி பரப்பை முகமாகவும் சூரியனும், திங்களும் அமுகத்திற்கு இரு கண்களாக விளங்குகின்றன என்பதை

"மயங்கிருங் கருவிய விசுமபு முகஞக
இயங்கிய இருகடர் கண்ணென"
என புறநானூறு 365-வது பாடல் கூறுகிறது.

சூரியன் ஏழு குதிரைகளில் உலகை சுற்றுவதைப் பற்றிய குறிப்பு சங்க இலக்கியமான பட்டினப் பாடியில் வருகிறது. சூரிய ஒளியில் ஊதா முதல சிவப்பு வரையுள்ள ஏழு நிறங்களை ஏழு குதிரைகளாகக் கற்பனை செய்து அவற்றால் பூட்டப்பட்ட

ஒற்றை சக்கரத்தேரில் சூரியன் பவனி வருகின்றான் என்பதை

"காய் கினத்த கதிர் செல்வன்
தேர்பூண்ட மா"

என்ற பாடல் அடியால அறியலாம். இச்சூரியன் விரைந்து இயங்கும் சக்கரம் என்பதை

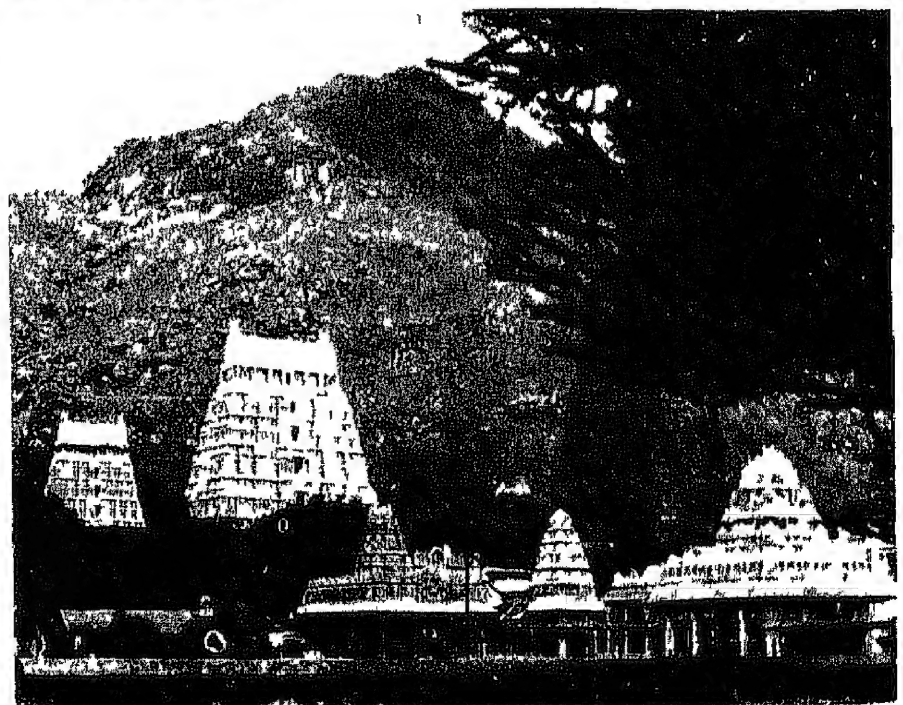
"இருள அற
விசுமபுடன் விளங்கும் விரைசெல்ல
திருரி"

என அகநானூறு கூறுகிறது. சூரியனைப் பொது நிலையிலேயே திருமுருகாற்றுப் படை,

"உலகம் உவப்ப வலனேர்பு திருதரு
பலர்புகழ் சூரியன்"

என்று கூறுகிறது.

சூரியனின் அநதிகால காட்சியைச் சிவனையும் திருமாலையும் இணைப்பதற்குப் பயன்படுத்தியுள்ளனர். சங்ககாலப்புவர் மேற்கு திசையில் சூரியன் மறையும் போது அநதிவானம் சிவப்பும், கடல் பரப்பின் நீலமும் ஒன்றாக இணைந்து இருப்பது சிவனும் திருமாலும் இணைந்து தோன்றுவது போலக் காட்சி அளிக்கிறது என்று அகநானூறு பாடலில்,

திருவண்ணாமலை [சூரியநாராயண கவரி] கோயில்

“ வெருவரு கடுந்திறல் இருபெருந்

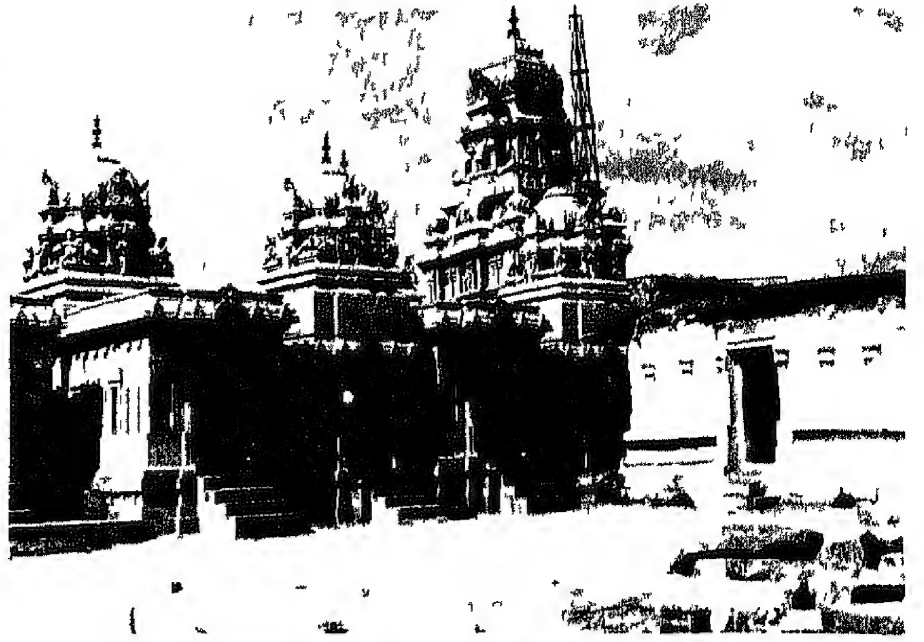
தெய்வத்து

உருவுடன இயைந்த தோற்றம் போல
அந்தி வானமொடு கடலணி கொளாஅ
வந்த மால் ”

என்று குறிப்பு வருகிறது இவ்வாறு
சங்க இலக்கியங்களில் சூரியனைப்
பற்றிக் கூறப்படுகிறது

பொங்கலில் சூரியன் வழிபாடு

சூரியனை நாள்தோறும் காலையில்
வணங்கினும் அவனுக்குச் சிறப்பாக
விழாக் கொண்டாடுவது பொங்கல்
அன்று ஆகும் பொங்கல் விழா ஒரு
நன்றிவிழா உழவர் திருநாள் என்று
கூறுவர் உழவர்கள் தாங்கள் பயிர்
செய்ததுவளர், மழை, வெப்பம் அளித்
துப் பயிரைக் காததிடும் சூரியனை
வழிபடுகின்றனர். உழவர்களே அன்றி
மற்ற மக்களும் சூரியனை வணங்கு
கின்றனர் பொங்கல் கொண்டாட்டம்
நாள்கு நாட்கள்
நடைபெறும் இவற்றுள் முதல் நாளே
போகி, இவ்விழா மழைத் தலைவனு
இந்திரனுக்குக் கொண்டாடும் விழா
வாகும் அடுத்த நாளே பொங்கல்
எல்லா பண்டிகைகளும் வீட்டின
உள்ளே வழிபட்ட மக்கள் பொங்கல்
அன்று வீட்டின வாசலில் புதுநெல்
அரிசி கொண்டு பொங்கலிடக்

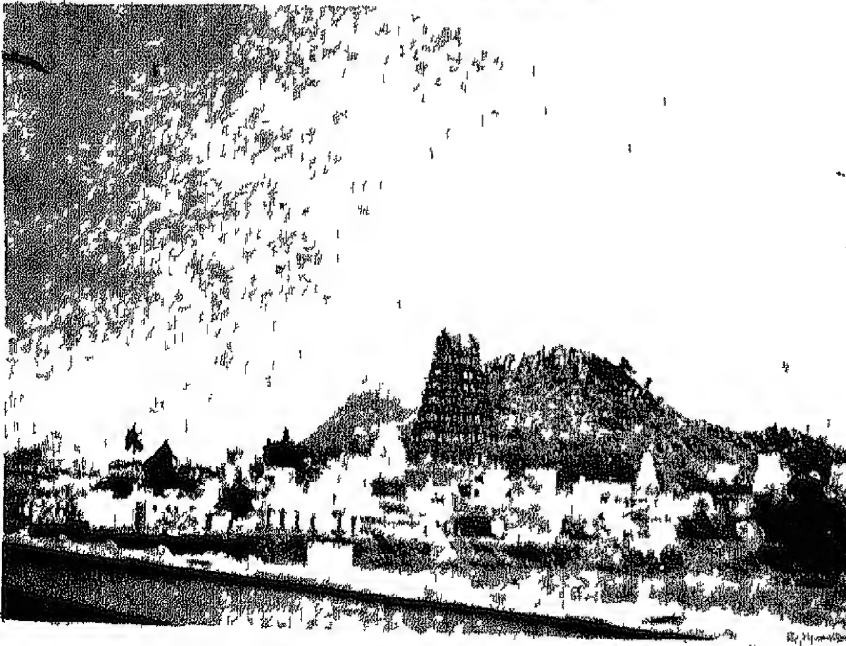
ஸ்ரீ கபரமண்ய சுவாமி கோவில் கொஞ்சேரி குன்றுகள்

கரும்பு, மஞ்சள், இஞ்சி, வாழை,
பால், நெய் முதலிய பொருட்களைப்
படைத்து சூரியனுக்குக் கறபூர
ஆரத்தி எடுத்துப் ‘பொங்கலோ
பொங்கல்’ என்று கூவி வழிபடுவா
பொங்கல் சூரியனுக்குப் படைப்ப
தால் இதனைப் ‘பொங்கல் விழா’
எனப் பொங்கல் பாளையில
பால் எவ்வளவு பொங்குகிறதோ
அது போன்று வாழ்க்கையில் இன்பம்
பொங்கும் எனப் இவ்வாறு
பொங்கல் அன்று சூரியனைச் சிறப்
பாக வழிபடுவர்

சூரியன் தென்திசையை நோக்கிச்
செல்வதை நிறுத்திப் பொங்கல்
அன்று இருந்து வடதிசை நோக்கி
நகரும் இதனை ‘உத்தராயணம்’ என்று
கூறுவர் மேலும் சூரியன் தனது
ராசியை விட்டு மகர ராசிக்குப்
பொங்கல் அன்று வருவதால் பொங்
கலை மகர சங்கராத்தி என்றும்
கொண்டாடுவர்

சூரிய வழிபாட்டின் பயன்

சூரியனை வழிபாட்டால் பல பயன
கள் கிடைத்திருக்கின்றன என்று புரா
ணங்களும் காவியங்களும் கூறுகி
ன்றன சூரியனைக் காலையில் வணங்கு
வதால் மன அமைதியும் நல்ல அறி
வையும் பெறலாம் இராமன்
ஆதித்யஹருதயம் ஜபம் செய்து
தான் இராவணனைக் கொன்றான்
என்று இராமாயணம் கூறுகிறது
சூரிய வழிபாட்டால் நோய்கள் பல
நீங்கும் மயூரன் என்ற புலவன்
சூரிய சதகம் என்ற நூலைப்பாடி நல்ல
பாலை பெற்றான், சாமபன் என
பவன் சூரியனைத் தொழுது தொழு
நோய் நீங்கப் பெற்றான் அதற்கு
அவன் முலடானநகரில் கோயிலெடுத்தான்
இது போன்று பல பயன்கள்
சூரியனை வழிபட்டால் பெறலாம்
நாமும் சூரியனை வழிபட்டுப் பல நன்
மைகளைப் பெறுவோம்

ஸ்ரீ காளஹஸ்திஸ்வரர் கோயில்,
எம் ராஜ்யலக்ஷி.

விபூதி தரிக்கும் முறை

திரு க இராமலிங்கம்
புதுப்பேட்டை

திருநீற்றின் மகிழ்வையை அறியாதார் யார்? மந்திரமாவது நீறு அல்லவா மந்திரமாவதால் அது துதிகபபட வேண்டிய ஒன்றாக அமைவதில் வியப்பேதும் இல்லை. வானவரும் தானவரும் போற்றிப் பரவும் அதிருநீற்றினை நாம் அணிந்து கொண்டு அழகு பெறலாம், வாழவும் அழகு மிகுந்து காணப்படும்.

அப்படிப்பட்ட பெருமைவாய்ந்த திருநீற்றினைப் பெரியோர் தர நாம் வாங்கி அணிவதில் சில வரைமுறைகளைப் பெரியோர் விதித்திருக்கிறார்கள். எப்போதெல்லாம் வாங்குவது, எப்படி வாங்குவது என்று விளக்கியிருக்கிறார்கள். அவ்வாறே, எப்படி திருநீற்றை தரித்துக்கொள்ள வேண்டும் என்றும் நடைமுறைப் படுத்தியிருக்கிறார்கள். அதனைச் சற்று விரிவாகக் காண்போம்.

விபூதி வாங்கும் முறைகள்

குதிரை, சிவிகை, மாடி, திண்ணை ஆகியவற்றினுள் திருந்து விபூதி வாங்கக்கூடாது. பலகை மீது நின்று கொண்டு வாங்கக்கூடாது. கொடுப்பவா கீழே நிற்கவும் வாங்குபவர் மேலே நின்று கொண்டும் திருநீறு வாங்கி அணிந்துகொண்டாலும், இரண்டு கைகளால் வாங்காமல், ஒரே கையால் வாங்கினாலும், ஒரு கையினாலும் மூன்று விரல்களினால் வாங்கினாலும், வெற்றிலைப் போட்டுக் கொண்ட வாயுடன் வாங்கினாலும், பாதையில் நடந்து செல்லும்பொழுதும் அசுத்தமான நிலத்தில் வாங்கினாலும், அந்த அசுத்தமான நிலத்திலின்று விபூதி அணிந்துகொண்டாலும், விபூதியை நமக்கு ஒருவர் அன்புடன் அளிக்கும்போது வாங்காமல் இருப்பதோ, அல்லது வாங்குபவர்களைத் தடுப்பதோ ஆகியன நரகத்திற்கு வழி காட்டும் என்கிறது சூர சதகம்.

இதிலிருந்து நாம் தெரிந்துகொள்வது என்னவென்றால் கொடுப்பவரின் கை மட்டும் உயர்த்திருக்கக் கூடாது. அவரின் இடமும் உயர்ந்திருக்க வேண்டும். வாங்குபவர் கீழே இருந்து பகதியுடன் வாங்கித் தரக்கூடும் என்பது வெளிப்படை.

விபூதி தரிக்கும் முறை

துதிகபபடுவது நிறலல்லவா? எனவே அதனை நினைக்கும்போதே பகதி சுரக்க வேண்டும். அந்த திருநீற்றினைத் தொடடாலே நாம் பகதி பரவசத்தில் திளைக்க வேண்டும். எடுக்கும்போதே 'சிவ சிவா' என்று உச்சரித்து சிவனை நினைத்து மெல்ல எடுக்கவேண்டும்.

அப்படி எடுக்கப்பட்ட விபூதியின் ஒரு துகளும் பூமியினமீது விழாதபடி அண்ணாந்து காது முதல் மறு காது வரை அணிந்து கொள்ள வேண்டும். அப்படி அணியும்போது துகள்கள் கீழே விழத்தானே செய்யும் அவ்விதம் விழும் துகள்கள் நேராக தரையை அடையாமல் நமது பருத்த புயங்களில் விழும் வண்ணம் நாம் அண்ணாந்து பார்க்க வேண்டும். ஒரே யடியாக அண்ணாந்து பார்த்தால் துகள்கள் தரையைத் தொடும்தான் குனியாமல் நின்றாலும் அப்படியே எனவே நாம் அணியும் விபூதியில் துகள்கள் நமது பருத்த புயங்களில் விழும் வண்ணம் அண்ணாந்து அணிய வேண்டும்.

அவ்விதம் நிகழும் அணிவோர்க்கு, விரல்களால் நெற்றியில் அழுத்தமாக இறைவனை நினைத்துக் கொண்டு அணிபவர்களை பாவமே அணுகாது. தேகம் பரிசுத்தமாகும். அப்படி அணிபவர் முகத்திலே நிமலன் சக்தியுடன் நித்தம் விளையாடுவானாம். முகம் பிரகாசிக்கும், சஞ்சலம் எதுவும் அணுகாது. மோட்ச வீடு கிட

டும். இதைவிட ஒரு குறுக்கு வழி நமக்குக் கிடமுமா? எனவே மோட்சத்தை அடையும் அந்தக்குறுக்கு வழியில் நாம் அனைவரும் செல்வோமா?

அப்படிச் செய்யாவிட்டால் நாம் பிறந்ததற்குப் பலன்தான் என்ன இருக்கிறது? நமக்கு கை, கால், கண், காது, உடல் ஆகியவை இருந்துள்ளன. பலன என்று கேட்கிறது சூர சதகம்.

என்ன செய்தால் நாம் அந்த உறுப்புகளைப் பெற்றிருப்பதின பலனை அடைவோம்?

ஆலயத்தைச் சுற்றிவராததாலும், அங்குள்ள தெய்வத்தைத் தரிசியாத கண்ணும் இருந்தென்ன பலன்?

தினமும் இறைவனின் கமலப் பாதத்தை நினைவாத மனம் இருந்து என்ன பலன்? சிவ புராணத்தைக் கேளாத செவி என்ன செவி? விமலனைப் பணியாத செனனி என்ன செனனி? "அவனுக்குப் பணிவிடை செய்யாத கைகள் இருந்தென்ன பலன்? நாவார அவன் புகழைப் பரவாத வாய் இருந்தென்ன பலன்? நாத்தமும்பேறிப் போற்றிப் புகழ வேண்டும் என்று அதனால்தான் சொன்னார்களோ! அவன் தீர்த்தங்களில் மூழ்காத உடல் இருந்தென்ன பயன், அந்த உடல் இல்லாவிட்டால் தான் என்ன?

இப்படி பலனை இல்லாமல் வாழ்ந்தால் பாவம்தான் பற்றும. நரகம் அருகில இருக்கும். இறைவனின் தாள்களைப் போற்றி அவனுக்குத் தொண்டு செய்யும் பாக்கியம் அடைந்தால் நரகம் நன்னிலைதனை அடைவோம் என்பது நிச்சயம். நரகம் இல்லை என்று ஆகிவிட்டாலே அடுத்தது நம்மை எதிர்தோக்குவது. மோட்சம்தானே மோட்சம் கிட்ட மோகியுங்கள். அதற்கு இறையருள் பெற வழிபடுங்கள்.

திவ்ய ப்ரபந்த பத இடக்குறிப்பு அகராதி

சில வருஷங்களுக்குமுன் பரபல உபய வேதாந்த வித்வான ஒருவர் 'ஆறு வார்த்தை' என்று ஒரு கட்டுரை எழுத முற்பட்டார் அதாவது திவ்ய பரபந்தத்தில் 'வார்த்தை' என்ற பதம் வரும் ஆறு இடங்களை எடுத்து விமர்சிக்க வேண்டும் எனபது அவருடைய எண்ணம் ஆனால் அவருக்கு அவ்வாறு ஐந்தே இடங்கள் நினைவுக்கு வந்தன ஆறாவது கிடைக்காமல் அவர் மிகவும் யாருடைய அடைந்தாரா கடைசியில் பகவானின் அநுக்ரஹத்தால் அவருக்கு ஆறாவது இடமும் தோன்றிற்று அப்போது அவர் தமது நெஞ்சம் நீர்ப் பண்டமாக உருகிறது என்று கட்டுரையில் விவரித்து அதை முடித்தார்

திரு வர ஸ்ரீநிவாஸன்,
புதுதில்லி

உண்மையில் 'வார்த்தை' என்னும் சொல் இருபது இடங்களில் வந்துள்ளது ஆனால் சிரமப்படாமல் அவருக்கு ஆறே இடங்கள் ஞாபகத்திற்கு வந்தன ஆக, எப்படிப்பட்ட பண்டிதனாக இருந்தாலும், திவ்யபரபந்தத்தைத் தலைகீழாக மனப்பாடம் செய்திருந்தாலும், ஒரு பதம் எந்தெந்த இடங்களில் வந்துள்ளது என்று சொல்வது எளிதல்ல எனபது தெளிவாகிறது

வேதத்திலுள்ள ஒவ்வொரு பதமும் எங்கு வருகிறது என்பதைக் காட்ட Vedic Concordance (வேத பத இடக்குறிப்பு அகராதி) வெளியிட்டுள்ளனா, அப்போல முக்யமான உபநிஷதத்துகளிலும் கதை யிலுள்ள ஒவ்வொரு பதத்தின் இடக் குறிப்பையும் Concordance of the Principal Upanishads and the Gita என்ற அகராதியினமூலம் அறியலாம் அவ்வித அகராதி ஒன்று நமது ஆழ்வார்கள் அருளிச் செய்த நாலா டிர திவ்ய பரபந்தத்திற்கு இல்லாதது

ஒரு பெரும் குறையே அப்படி ஒன்று இருந்திருந்தால் மேலே குறித்த வித்வான ஸுலபமாக 'வார்த்தை' உள்ள எல்லா இடங்களையும் அறிந்திருப்பார்

இந்தக் குறையை நீக்க சரண்யன் ஸங்கலபித்தான மஹாசார்யா களான பீஷ்மரும் தரோணரும் இருக்க, மன்னனான துர்யோதனனும் இருக்க, அவர்களைவிட்டு சதுர்த்த வாரணத்தரான விதுரனின் அதிதியாகக் கண்ணன் இருக்க விரும்பியது போல, நம் தாசனத்தில மஹாசார்யாகள் பலர் இருக்க, சொலனின் மன்னர்களான பண்டிதர்கள் பலர் இருக்க, ஜனான ஹீனனான, இலக்கணம் அறியாத, ஒரு வயகதியைக் கொண்டு இந்த அகராதியை எம் பெருமான பூததி செய்துள்ளான 'உன கருத்தையாவர் காணவல்லார்?' (திருசு 25) என்று திருமழிசை ஆழ்வாரா அருளியபடி, பகவானின் திருவுள்ளத்தை யாரே அறியவல்லார்?

இந்த அகராதியைத் தயார் செய்து முடிக்க மூன்று வருஷங்கள் ஆயின இதில் பாட பேதங்களும் ஒரு அறு பந்தமாக இணைக்கப் பெற்றுள்ளது இது கேவலம் சொற்களின் அகராதி (Index) அல்ல சொற்கள் வரும் சொற்றொடர்களைக் காண்பிக்கும் அகராதி அல்லது Concordance. இது அகார வரிசை கரமம், பரபந்த வரிசை கரமம், பாசுர வரிசை கரமம் ஆகிய மூன்று கரமங்களையும் உட்கொண்டது ஒரு தனி விசேஷம்

அகார வரிசை கரமமாவது, 'அ' என்ற முதல் பதத்திலிருந்து 'வெளியி' என்ற கடைசிப் பதம் வரை வரும் சொற்களை எல்லாம் அகார வரிசையில் ஒழுங்கு படுத்துதல் உதா ஹரணமாக—

அடியேன, அடியை, அடியோ,
அடியோங்கள்,

அடியோமுககு, அடியோமுக்கே,
அடியோமோடும்
என்றப்போல

பரபந்த வரிசை கரமமாவது, 'அடியோங்கள்' என்ற பதத்தை உதா ஹரணமாக எடுத்துக்கொண்டால்—

அடியோங்கள் அடிக்குடில்—திருப்பல்லாண்டு 10

செய்வது ஒன்றறியா அடியோங்களை—பெரிய திருமொழி 10-2-2

அடியார அடியோங்களை—திருவாய்மொழி 3-7-10

என்றபடி, முதலில் திருப்பல்லாண்டு, பிறகு பெரிய திருமொழி, பிறகு திருவாய்மொழி என்ற கரமம் அதிக சொற்றொடர்கள் உள்ள இடங்களில் திவ்ய பரபந்தத்திலுள்ள பரபந்த வரிசை கரமப்படி, அதாவது திருப்பல்லாண்டு, பெரியாழ்வார திருமொழி, திருப்பாவை, நாச்சியார் திருமொழி என்ற முறையில் இராமாநுச நூற்றந்தாதி வரை ஒழுங்குபடுத்துவது

பாசுர வரிசை கரமமாவது, 'அடியேன' என்ற பதத்தை எடுத்துக் கொண்டால் இது பெரியாழ்வார திருமொழியில் நான்கு இடங்களில் வருகிறது அவை முன்பின் இல்லாமல் கீழே காண்பித்தபடி இருத்தல்

அஞ்சாது அடியேன அடித்தேன—பெரியா 2-7-5

நின் அடியேன விண்ணப்பம்—பெரியா 3-10-1

மெய அடியேன விண்ணப்பம்—பெரியா 3-10-7

பக்தர்க்கமுதம் அடியேன—பெரியா 5-2-2

இந்த அகராதியில் ஒரு லக்ஷத்துக்கு மேல் சொற்றொடர்களும், 20,000க்கு மேல் அகார வரிசைப் பதங்களும் உள்ளன இது ஆராய்ச்சியாளர்களுக்கு ஓர் அரும்பெரும் பொக்கிஷம்

இதில் அரன, ஈசன, சிவன போன்ற சொற்சளை ஆராய்ந்தால், அவை வரும் சொற்றொடர்களும, பாசுரங்களும் தெரியவரும் அவற்றில் ஆழ்வாக்கள் பேசுநின்ற சிவனைப் பற்றிப் போகவும் பேராதபடி பேசியிருப்பன்கள யாவையும் யாம் எளிதில் எய்தலாம் மேலும், அந்த பாசுரங்களின் வயாக்யானங்களை ஸேவித்தால், ஆழ்வார் ஆசாயாசுருடைய ஹருதயத்தை பூர்ணமாக அறிய அரிய வாய்ப்பு உண்டு இது போல எல்லா பாயாய (ஒரே பொருள் உள்ள) பதங்களையும் காட்டும் ஒரு அநுபந்தம் சேர்ப்பதாக உத்தேசம் அப்போது அதுவே திவ்ய பரபந்தத்திற்கு ஓர் உயர்ந்த விஷய ஸஞ்சிகை (Subject Index) ஆக அமையும்

திவ்ய பரபந்தத்தைக் கொண்டு பல விதங்களில் போது போக்கலாம் பகவத் விஷய காலக்ஷேபம் செய்யலாம், பாசுரங்களின் பொருளை பதவுரை, கருத்துரை ஆகியவற்றின் உதவியைக் கொண்டு அறியலாம், அவற்றிலுள்ள பல விஷயங்களை ஆராயலாம், பாசுரங்களை மனப்பாடம் செய்யலாம் இவற்றுக்கெல்லாம் சகதியிலலாவிட்டாலும், கேவலம் சபதங்களின் அழகைக்கண்டே அக மசிழலாம் 'வண்டுகிண்டு நறுந்துழாய்' என்று ஒரு ஆழ்வார் பாடினால, "வண்டுகிண்டு தண்டுழாய்" என்று அருள்கிறார் மற்றொருவர் இதுபோல் பல

வண்டின ரீங்காரம் என்கெல்லாம் ஒலிக்கின்றது என்று கேட்டு இனப்புறலாம் 'வண்டினங்கள் பண்பாடும்', 'வண்டு இனனிசை முரலும்', 'வண்டு குறிஞ்சி மருனிசை பாடும்', 'வண்டுகளித் திரைக்கும்' என்றபோல அநேகம்

எம்பெருமானின் அவயவங்களை ஆழ்வாக்கள் எவ்வாறெல்லாம் அநுபவித்து ஆழ்ந்தனர் என்று கண்டுகளிக்கலாம் 'ஆரமார்வன அரங்கன்' 'மின்செய பூண்மார்பினன்',

விண்ணப்பம்

'ஸபதகிரி' மாத இதழ்க்கான தொகையை 'மணியாடா' மூலமாக அனுப்புதல் பயனுள்ளதாக அமையும், மணியாடார் கூப்பனில தங்கன முகவரியினை ஆங்கிலத்தில் எழுதுவதும், பழைய சந்தாதாரராக இருந்தால் தங்கள் சரியான சந்தா எண்ணை மறக்காமல் குறிப்பதுவும் 'ஸபதகிரி' நிருவாகப்பணியினை எளிதாக அமைக்கும் தொகை அனுப்பியும் இதழ் பெருதவர்கள், தாங்கள் எழுதும் புகார்க்கடித்ததில் மணியாடார் எண்,செய்த தொகை, அனுப்பியதேதி ஆகியவிரங்களுடன் தங்கள் மூழு முகவரியுடன் ஆங்கிலத்தில் தொடர்பு கொண்டால் வீரேவில் செயலாற்ற உதவும் சந்தாதாரர்களின் முழு ஒத்துழைப்பையும் எதிர்பார்க்கிறோம்

— ஆசிரியர்

'அல்லி மாதா அமரும் தீருமார் பினன்', என்றப் போல் எண்ணிறந்தவை ஒவ்வொரு அவயவத்தையும், திருமேனியையும், திருமேனியின் வண்ணத்தையும் முடிவிலலாமல் அநுபவிக்கலாம்

அவதாரங்களைப்பற்றி ஆழ்வார்கள அருளியிருப்பவை யாவற்றையும், நாம் ஸங்கீகதனத்தின் பெருமைகளையும் மற்றும் பலவற்றையும் பஹு முகமாக அநுபவித்து ஆனந்தக் கடலில் மூழ்கலாம்

ஒரு சொற்றொடரை ஒருவர்கொடுக்க, அதன் முடிவில்—உள்ள ஒன்று அல்லது இரண்டு பதங்களைக் கொண்டு தொடங்கும் வேறு சொற்றொடர் அல்லது சொற்றொடர்களை மற்றவர் பதிலாக உரைத்து உல்லாசமாகப் போது போக்கலாம் 'பகலவன்மீது இயங்காத இலங்கை வேந்தன்' என்று ஒருவர் சொன்னால், மற்றவர் 'இலங்கை வேந்தன் இன்னுயிர்', 'இலங்கை வேந்தன் முடி ஒரு பதும்', 'இலங்கை வேந்தன் ஈய' என்றப் போல பல விடைகளை அளித்துக் களிக்கலாம்

ஒரே பதம் இரு பொருளில் வரும் பாசுரங்களைக் குறிக்கலாம் ஓர் ஆழ்வாரா அருளிய அழகிய சொற்றொடரை வேறு ஆழ்வார் அல்லது ஆழ்வாக்கள் கையாண்டிருப்பதைக் கண்டு விசுக்கலாம்,

'ஞான மூர்த்தி', 'ஞான மூர்த்தி ஆய்', 'ஞான மூர்த்தி ஆயினாய்', 'ஞான மூர்த்தியாய்', 'ஞான வெள்ளச் சுடா மூர்த்தி' 'ஞானத்து ஒரு மூர்த்தி', 'ஞான மூர்த்தியினாய்' போன்ற சொற்றொடர்களைக் கண்டு ரசிக்கலாம்

'முன' என்ற சொல் எந்த பதிகத்தில் ஒன்பது முறை காண்கிறது? 'முன்னம்' என்ற பதம் எந்த பதத்தில் எட்டு முறை உள்ளது? என்பது போல் ஆராயலாம்

'விரும்பி, விரும்பா', 'விரும்பாத, விரும்பி', 'வைத்தும் வையாதும்'—இவை போன்ற எதிர்ப்பதங்கள் கொண்ட பாசுரங்கள் எங்குள்ளன என்று தேடலாம்,

'கைத்தலமும் கண்ணும் வாயும்', 'கண்ணும் வாயும் கைத்தலமும்' என்றபோல் முன்னுள்ள சொற்றொடரை மாற்றி உரைக்கும் வேறு சொற்றொடரைக் கண்டு மகிழலாம்

'தன் முடிவு ஒன்றில்லாத கண் துழாய் மாலையினை' என்று நமமாழ்வாரா எம்பெருமானை வர்ணித்து, அவ் வெம்பெருமானையே 'என முடிவு காணாதே என்னுள் கலந்தானே' என்றும் அருளிஞா ஆழ்வாரை முடியவும் எம்பெருமானும் அறியவில்லையாம் ஆழ்வார்களின் திவ்ய பரபந்தத்தின் முடிவையும் ஒருவரும் காண முடியாது என்பதை இந்த திவ்ய பரபந்த இடக்குறிப்பு அகராதி தெற்றெனக் காண்பிக்கிறது. ★

திருமங்கை ஆழ்வார்

2

திரு எஸ் லக்ஷ்மி நரசிம்மன்,
விஜயவாடா-2

“ கிருச்சிகே கிருத்திகா ஸூதம் சதுஷ்கமச
கொமணிம
ஷ்ட பரபந்த கருதம் சார்ங்க மூர்த்திம
கலிஹ மாசிரயே!”

என அவரது புகழ் பாடி, அவரின்
திவ்ய சரித்திரத்தை இங்குக் காண்
போம்

“ குலம் தரும செல்வம் தந்திடும்
அடியார் படுதுயராயின வெல்லாம்
நிலந்தரஞ் செய்யும் நீள் விசுமபருளும்
அருளொடு பெருநிலமளிக்கும்
வலந்தரும் மற்றும் தந்திடும்
பெற்றதாயினும் ஆயின செய்யும்
நலந்தருஞ் சொல்லி நான் கண்டு
கொண்டேன்
நாராயண வென்னும் நாமம்

என்று பெரிய திருமொழி என்கிற
பாசுரத்தில், ஸ்ரீமன நாராயண
நாமத்தை அனுதினம் ஸமரித்தால்
கிடைக்கும் நற்பலனைக் கண்டுகடாகக்
காட்டி அருளிய திருமங்கை ஆழ்வார்,
தஞ்சை மாவட்டம் திருவாலி திரு
நகரிலே திருக்குறையூர் எனனும்
திவ்ய தேசத்தில் கார்த்திகை மாதம்
கிருத்திகா நட்சத்திரத்தில் அவதரித்
தார்

இவருக்கு “நீலநிறத்தார்” என திரு
நாமம் குட்டி அவருக்கு வில், வாள,
வேல் வித்தைகளை கற்றுக் கொடுத்து
மேற்படி வித்தைகளில் அவர்
சிறந்து விளங்கச்செய்தார்கள் இவர்
சோழ அரசனிடம் சேனை நாயகராக
வும் திகழ்ந்து இருந்தார் இவரது
பராக்ரமத்தை மெச்சின அரசர் இவ
ருக்கு “பரகாலன்” என பட்டம்
குட்டி, திருமங்கை நாட்டின் சிறை
சராக ஆக்கினார்

அவ்வமயம் அந்நாட்டில் அழகு
டைய மங்கை ஒரு வள ஒரு
வைஷ்ணவர் பாதுகாப்பில் இருப
பதை, ஆழ்வார் ஓற்றாகள் மூலம்
அறிந்து அவனை மணம் செய்து

கொள்ள விழைந்தார் அந்த குழந்தை
வல்லிநாசசியாரோ பஞ்சஸமஸ்காரம்
என்ற ஐவகைச் சிறப்புடைய வைண
வர்கள் அன்றி மற்றொரு வரை
மணக்கமாட்டேன என்பதைக் கேட்டு
நமது ஆழ்வார் அவ்வூரில் கோயில
கொண்டுள்ள திருநறையூர் பெருமா
ளிடம் பஞ்ச ஸமஸ்காரம் பெற்று
வைணவராக வந்து நிற்க, மறுபடி
யும் குமுதவல்லியாரா மறொரு நிபந்
தனை அனுஷ்டிக்க வேண்டினார் அதா
வது அனுதினம் 1008 வைணவர்
களுக்கு அமுது படைத்து அவர்களு
டைய ஸ்ரீபாததீர்த்தமும், தளிகைப்
பிரசாதமும் பெறவேண்டும் என்ற
இந்த வேண்டுகோளுக்கும் ஆழ
வார் உடனப்பட்டு குமுதவல்லியாரை
மணந்து, உடனப்பாட்டிப்படி, ததியா
ராதனைகளை சிறப்பாக நடத்தி வந்
தார இக்காரணத்தால் கப்பம்
கட்டமுடியவில்லை எனினும் காஞ்சி
வரதா அனுகிரகத்தால் இன்னல்
தீர்க்கப் பெற்றார்

ஆயின சில காலங்கள் கழித்து
ததியாராதனை செய்ய பணம் இல்
லாத காரணத்தால், வழிப்பறிக்
கொள்ளை செய்யத் துணிந்தார் அவ
வமயம் ஒருநாள் ஸ்ரீமன நாரா
ணனை இவரது வைணவத் தொண்டை
மெச்சி அவரை அனுகிரகிக்கவேண்டி
திருமணக் கோலத்துடன் பெருமான
வர, நமது ஆழ்வார் அவருச் சென்று
தனம், நகைகள் அனைத்தையும் பறித்
துக் கொண்டு, காலாழியை கழற்ற
முடியாமல் பலலால கடித்துக் கழற்
றினா இட சண்டு இறைபுனை நமக்
லியனே’ என்றா பிறகு பிராட்டி
யுடன் தம் திவ்ய மங்கள விகரத்தை
சேவை செய்துகொள்ளச் செய்து
திருமந்திரத்தையும் உபதேசம் செய்
தார மெய்ப்பொருள் உணர்ந்து
தெளிந்த பரகாலர் ஆனவனை
நோக்கி

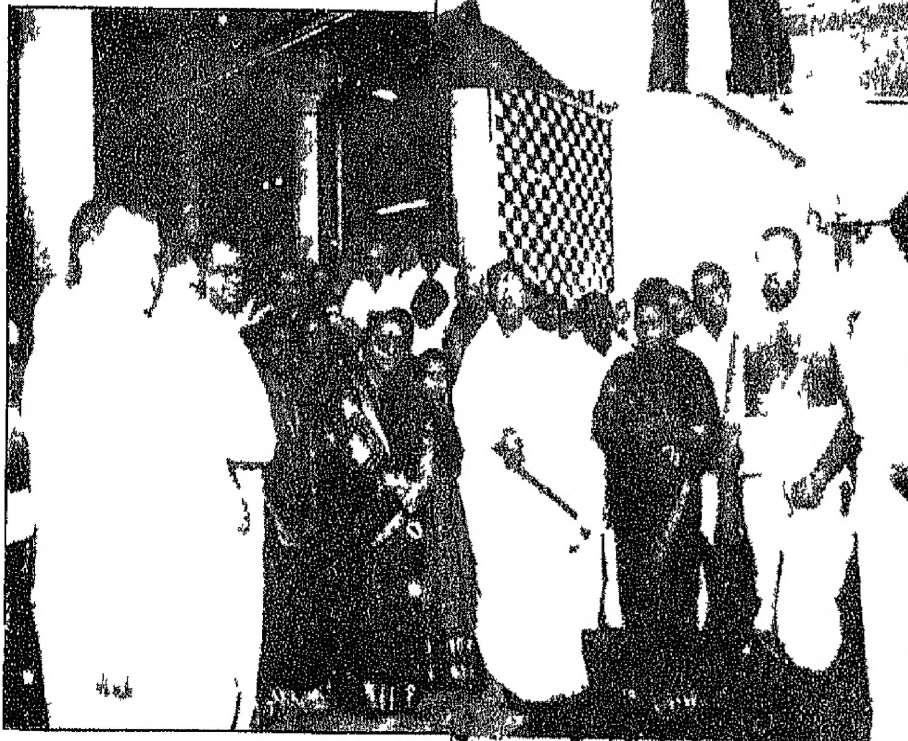
“ வாடினேன் வாடி வருந்தினேன்
மனத்தால்
பெருந்துயரிடும் பையில் பிறந்து
கூடினேன் கூடி இளையவர் தமமோடு
அவர்தம் கலவியே கருதி
ஒடினேன் ஒடி உய்வதோபொருளால்
உணர்வெனும் பெரும் பதம் தெரிந்து
நாடினேன் நாடி நான் கண்டு
கொண்டேன்
நாராயண வென்னும் நாமம்”

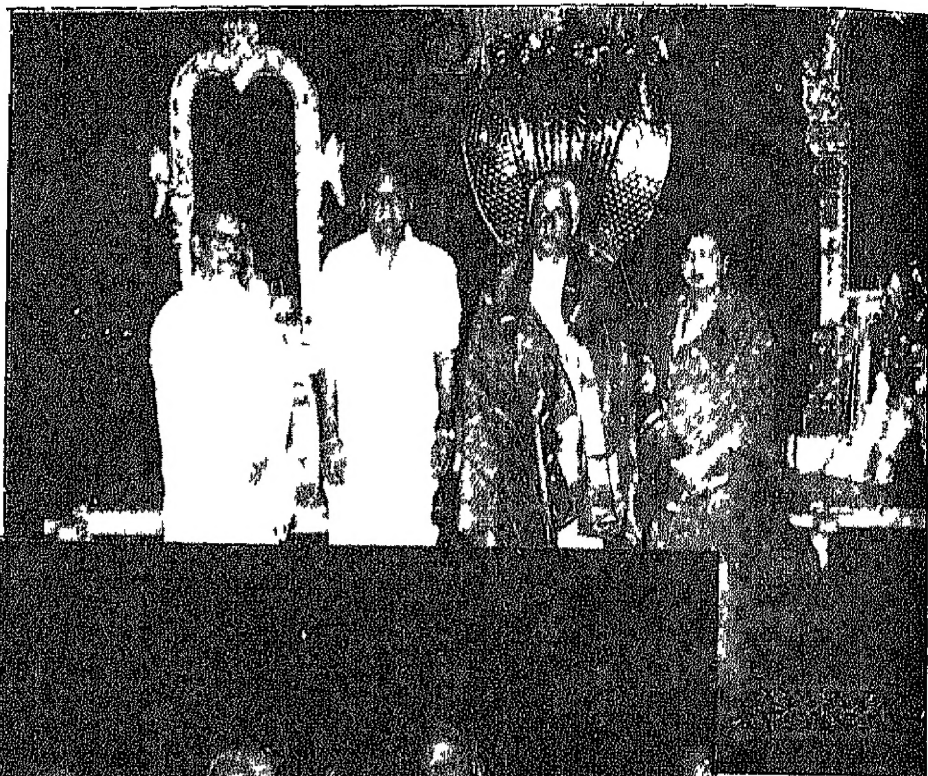
என்று தொடங்கி வடமொழி வேதங்
களுக்கு ஒப்பானதும் நமமாழ்வார்
அருளிச்செயல்களுக்கு ஆறு அங்கங்
கள்போன்று பெரியதிருமொழி, திருக்
குறுந்தாண்டகம், திருநெடுந்தாண்
டகம் திருவெழுக்கூற்றிருக்கை, சிறிய
திருமடல், பெரிய திருமடல் என்கிற
திவ்ய பிரபந்தங்களை ‘திருமங்கை ஆழ்வார்’ எனப்
போற்றப்பட்டார்

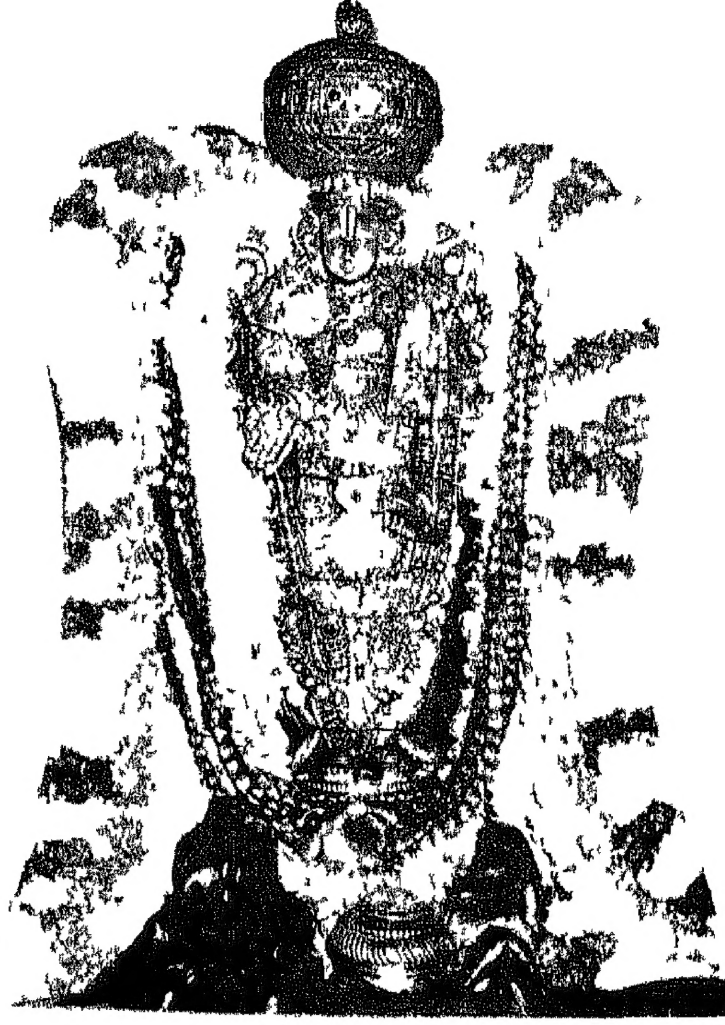
மேலும் திருவரங்கத்தில் மதில்
கைங்கர்யம் செய்தார் பிறகு
பெரிய பெருமானின் அருள் பெற்று
ஆழ்வார் திருநகரியிலிருந்து நமமாழ
வாரை எழுந்தருளிப்பண்ணிக்
கொண்டு வந்து மாகாபதி மாத ஏகா
தசி முதல் திருவாயமொழி உத்ஸவம்
நடத்திச் சிறப்பித்தார் இதுவே தற்
போது பகல்பத்து இராப்பத்து உத்ஸ
வம் அன்றும், ஆழ்வார் திருவடித்
தொழில் என்றும் அழைக்கப்பட்டு,
பல பண்ணு திவ்ய தேசங்களில்
தற்போதம் நடந்து வருகிறது

இப்பாருகப்பல பகவத கைங்கர்யங்
கள் செய்து மங்களா சாசனபரராய
கிகழ்ந்து இறுதியாக திருக்குறங்குடி
சென்று, குமுதவல்லி நாசசியாருடன்
திருநாட்டை அலங்கரித்தார்

பாருருவிநீரெரிகால்விசுமபுமாகிப் பல்வேறுசமயமுமாய்ப்பரததுநின்ற
ஏருருவில் மூவருமேயெனநின்ற இமையவாதமதிருவுருவேறெண்ணும்போது
ஒருருவம் பொன்னுருமொன்றுசெந்தீ ஒன்றுமாகடலுருவமொத்துநிற
மூவுருவும்கண்டபோதொன்றும் சோதி முகிலுருவமெம்மடி கருருவந்தானே!

— திருநெடுந்தாண்டகம் - 2

அழகிய ஜகதில் மூன்று தெய்வங்களே முக்கியம் என்று சொல்லலாம். படியமைந்த தேவதைகளினுடைய ரூபங்கள் தனித்தனியாகப் பிரித்து ஆராய்விட்டதில் நான்கு முக்கியங்களாகிய ஒரு மூர்த்தியானது பொன்னின் வடிவமாக உள்ளது. பரமசிவனாகிய ஒரு மூர்த்தியானது சிவந்த நெருப்பின் வடிவமாக உள்ளது. பூர்வநாராயணனாகிய ஒரு மூர்த்தியானது கருங்கடல் போன்ற வடிவமாக உள்ளது. சோநதிருக்கின்ற மேற்கூறிய மூன்று மூர்த்திகளையும் பிரமாணங்கொண்டு பரிசீலனை செய்யுமிடத்து கடினமான பூமியென, ஜலமென, அகனியென, வாயுவென, ஆகாசமென ஆகிய பஞ்சபூதங்களையும் படைத்தும், பலவாய் வேறுபட்ட சமயங்களை உடையதாக இருக்கும் ஜகத்தை சிருஷ்டித்தும், இப்படி சிருஷ்டிக்கப்பட்ட ஜகத்திலே அநதர்யாமியாய் வியாபித்து நிறகுமதாய் பரஞ்சோதியென்று போற்றப்படுவதாய் இருக்கின்ற காளமேக உருவமானது எம்பெருமானுடைய வடிவமாக